

—: પ્રાપ્તિસ્થાન :-

૧. દિવ્યદર્શન કાર્યાલય
કાળુશીની પોળ, કાળુપુર,
અમદાવાદ-૧

૨. દિવ્યદર્શન શાસ્ત્ર સંગ્રહ
પદ્મનાથ જ્ઞાનમંદિર
બેંગલોરવાસ,
શિવગંજ (ગજ)

૩. જોડાલાલ યુનીલાલ ધીવાલા
૩૫૫. કાલ્યાણદેવી,
મુંબઈ-૨

૪. કુમારભાગા વી. શાહ
૬૮, ગુલાલવાડી,
મુંબઈ-૪

ક

— અપાદક :—

પ્ર. સુનિરાજશ્રી પદ્મસેનવિજયજી મહારાજ

કિંમત • રૂ. ૫-૦૦

ગર મંચન રૂ.૫૦૦
વિ. મં. ૨૦૩૦
આવૃત્તિ પહેલાં

મુદ્રક :
શ્રી રાયલ પ્રી. પ્રેસ
અમદાવાદ

પ્રસેનાવન

‘ધ્યાન અને જીવન’ ભા-૧ પ્રકાશિત કરાયા પછી ચતુર્વિધ સંઘમાં એનો ચોટલો બનેો આદર થયો કે (૧) એ ૨૨૦૦ નકલો લગભગ ઊપડી ગઈ. અને એની મોટી માગણી થવા લાગી, તેથી હવે એની બીજી આવૃત્તિનું મુદ્રણ ચાલુ કરાવવું પડ્યું છે, તેમજ (૨) ભા-૧માં જીવનને સ્પર્શતો ધ્યાનનો વિષય અધુરો જ ચર્ચાઓ-વિચારાઓ હોવાથી, એની આગળના વિષય પ્રકાશનની માગણી ચાલુ હતી તેથી હવે આ ‘ધ્યાન અને જીવન’ નો ભા-૨ને પ્રકાશિત કરી શ્રી સંઘની સેવામાં રજુ કરતા અમને અત્યંત આનંદ થાય છે.

જીવનમાં શુભ ધ્યાન એ માત્ર મનને અડાચ કરવા પર આધારિત નહિ, પણ મન વચન અને કાયા ત્રણેયની સમાધિ પર ચાને સ્વચ્છ અને સ્વસ્થ પ્રવૃત્તિ પર આધારિત છે; એમ આ પુસ્તકના મૂળ શાસ્ત્ર ‘ધ્યાન શતક’ અને એની ટીકા પરથી જાણવા મળે છે. આ હિસાબે શુભ ધ્યાનમાં રહેવા માટે જીવનમાં કાયા અને ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ તથા વચન વ્યવહાર પણ પવિત્ર અને વ્યવસ્થિત જોઈએ તેમજ માનસિક વલણ-વિચારણા-ભાવનાદિ પણ નિર્મળ અને સુવ્યવસ્થિત જોઈએ. શુભ ધ્યાનની આ ભૂમિકા છે. ભૂમિકા-પાંચો તૈયાર કર્યા વિના એની ઉપર ઇમારત શી રીતે રચાય ?

આ ભૂમિકા તૈયાર કરવા માટે ધ્યાન અને જીવન ભા-૧ માં સીધો જીવનને સ્પર્શે એવો સારો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે એથી વિશેષ વિચાર આ ભા-૨ માં કરવામાં આવ્યો છે

આ વિચાર આપણા ચાલુ જીવનમાં ઉતારવો ખહુ જરૂરી અને અમલમાં ઉતારી શકીએ એવો સરળ છે. આ વિચાર જીવનમાં શુભ ધ્યાનના અને જીવનના ઉત્થાન માટેના ખરેખરા ઉપાયનો વિચાર છે. તેથી એને જીવનમાં ઉતારતા આત્માની નજીક ઉત્થાનનો અનુભવ થાય એવું છે, તેમજ શુભ ધ્યાન સુલભ પતે એવું છે.

‘ધ્યાન અને જીવન’ ભાગ બીજામાં અસંખ્ય જન્મોનાં અશુભ કર્મોને તોડનાર આજ્યન્તર તપની જે આ માત્રલેખે અનન્ય તક છે એના છ પ્રકાર પ્રાયશ્ચિત્ત-વિનય-વૈયાવચ્ચ યાદિની વિસ્તારથી વિચારણા કરવામાં આવી છે. પ્રસંગવશાત્ અનેકાનેક તાત્ત્વિક પદાર્થો, આત્મશુદ્ધિની ચાવીઓ, સુખદ જીવનના ઉપાયો, તંદુરસ્ત મનનાં સાધનો, વગેરેને સચોટ રૂઢિ, અને રોચક દૃષ્ટાન્તોથી વિચારવામાં આવ્યા છે. આ સાથેની વિસ્તૃત વિષયાનુક્રમણિકા જ જોવાથી ખ્યાલ આવશે કે આ એક જ ગ્રન્થમાં જીવન-ઉત્થાનનો કેટલો ખર્ચો ભરતક મસાલો પીરસવામાં આવ્યો છે ! આત્મશાન્તિ અને જ્ઞાનજ્યોતિવિકાસના કેટલા તલસ્પર્શી ઉપાયો દર્શાવવામાં આવ્યા છે !

આ ગ્રન્થમાં આત્મધ્યાનના લક્ષણોનો વિચાર પણ ખહુ સ્પષ્ટતાથી એવો મૂકવામાં આવ્યો છે કે એમાં (i) આપણા જીવનની દુર્દશાનું પ્રતિબિંબ જોવા મળે છે. તેમજ (ii) આત્મધ્યાનથી ખચકા માટેની ચોકસ તકેદારીઓ જાણવા મળે છે. આથે રોદ્ર ધ્યાનની લયંકરતા પણ એના ભેદ-પ્રભેદથી વિસ્તાર પૂર્વક વિચારવામાં આવી છે.

આજના લયંકર વિષમ કાળમાં તરણુતારણુ જૈન શાસન સાથે મળેલા આ ઉચ્ચ માનવલવમાં જીવન સુખશાન્તિ લયુત્પ્રસન્ન અને પ્રકુલિત જીવાય અને પરલોક સદ્ગત અને સલામત સરજાય એ માટે જેટલી મન-વચન-કાયાથી ધર્મસાધનાની જરૂર છે એટલી જરૂર ચિત્તને આર્ત-રૌદ્રધ્યાનથી જીયાવવાની છે. આ બંને જરૂરિયાત સધાય એ માટે પ્રસ્તુત ‘ધ્યાન અને જીવન’ ગ્રન્થ કેવો અતિશય ઉપયોગી છે એ આના સહુદય વાંચન પરથી અનુભવી શકાશે. સ્નેહી વાચક જનને અમારી ખાસ લલામણુ છે કે આ મહાન ગ્રન્થના બંને ભાગોનું વારંવાર વાંચન મનન કરે ને અમારી ખાતરી છે કે દરેક વાંચકને અનેરા શુભ અધ્યવસાય સાથે નવનવા સંવેગ-વૈરાગ્યની પ્રેરણા મળતી રહેશે.

પ્રાંતે હવે આગળ પર ‘ધ્યાન શતક’ શાસ્ત્રના ‘ધર્મધ્યાન શુદ્ધધ્યાન’ વિષે વિસ્તૃત પ્રકાશ પાડતા આગળના ભાગના પ્રકાશનની આશા સાથે વિરમીએ છીએ.

મળુપુર રોડ
મળુસીની પોળ
અમદાવાદ
વિ. સં. ૨૦૨૦
મામચર સુ ૧૩

લિ.
દિવ્યદર્શન કાર્યાલય વતી
શા. ચતુરદાસ ચીમનલાલ

અનુક્રમણિકા

વિષય

પૃષ્ઠ

અકરણ-૧

આશ્યન્તર તપ

૧. પ્રાયશ્ચિત્તના લાભ	૧
વચનનાં પાપ પર મા-દીકરો	૨
નાનાં પાપની મોટી સજાનાં કારણ	૬
ધર્મના ઉત્સાહનાં સાધન	૧૧

અકરણ-૨

૨. આશ્યન્તર તપ • વિનય	૧૪
કીડિક-લોહોત્તર ધર્મ	૧૫
ધર્મ સાધનામાં આશ્રવ-સંવર-નિર્જરા	૧૫
આશ્ય-આશ્યન્તર તપથી કર્મક્ષય કેમ ?	૧૬
ભાવથી કર્મક્ષય કેમ ?	૧૮
વિનયમાં શુભ ભાવો	૨૧
શુરુ વિનયમાં શું શું ?	૨૨
વિનય ચૂકવામાં આત્મધ્યાન, શીતલાચાર્યનું દૃષ્ટાન્ત	૨૩

અકરણ-૩

પ્રીતિ-ભક્તિ-વચન-અસંગ યોગ	૨૮
સાધના ૨, -સંજ્ઞાની, પ્રજ્ઞાની	૨૮
પ્રજ્ઞા આહારાદિસંજ્ઞાના હાસમાં	૩૦
પ્રીતિ-ભક્તિ પર પત્ની-માતા	૩૧
અભ્યાસથી કઠિન પદ્ય સાધ્ય	૩૪
નાળીએ ભેંસ ચડાવી	૩૫
વચનાનુષ્ઠાન	૩૬
પ્રીતિ-ભક્તિના દૃષ્ટાન્ત	૩૮

હઠયોગ-રાજયોગ	૪૬
અસંયાનુષ્ઠાન	૪૩
પ્રીતિ-ભક્તિ વિના વચનાનુષ્ઠાન નહિ	૪૪
રાગાદિની મંદતા પર જ શુભધ્યાન	૪૬
હર્ષ-ખેદ કેમ ઘટે ?	૪૮

પ્રકરણ-૪

આત્મધ્યાનનું સ્વરૂપ	૫૧
આત્મધ્યાનથી કેમ બચાય ?	
ધ્યાન-યોગની વાતોમાં દુર્દશા, આચાર માર્ગ પર શ્રદ્ધા નહિ	૫૬
જીવન-સુધાર આત્મધ્યાનથી બચવા પર	૫૮

પ્રકરણ-૫

સેવા-વૈયાવચ્ચ આલ્ય૦ તપ-૩	૬૨
ભરતને મહાવૈભવમાં વૈરાગ્ય કેમ ?	૬૪
વૈયાવચ્ચ અપ્રતિપાતી ગુણ	૬૬
કળ્મે બળવાન : અહંત્વ	૬૮
સાધુ સેવાથી શા લાભ ?	૬૯
ભાગવતનું દૃષ્ટાન્ત	૭૩
પુણ્યની-માક્ષની ઇચ્છામાં નિષ્કામતા	૭૬
નિર્મળ બુદ્ધિના ઉપાય	૭૬
વૈયાવચ્ચ તપ પહેલો જરૂરી કેમ ?	૮૨
વિષય	૮૫

વૈયાવચ્ચના ૧૦ લાભ	૮૫
-------------------	----

પ્રકરણ-૬

૪. આલ્ય૦ તપ : 'સ્વાધ્યાય'	૮૬
ઉદ્દેશ-આશયનું મહત્ત્વ	૮૭
બ્રહ્મહત્ત : નિમિત્ત મારે છે	૯૧

આશય સુધરી શકે

૯૬

પ્રકરણ-૭

સુધનામાં પાથો-સૌત્રી ચાહિ, ને શુદ્ધ

૯૮

સંસા-નિરાધ

તપથી ચિદ્ધિ

૧૦૧

ધર્મથી સ્ત્રીપણુ : સુદરી

૧૦૪

વૈરાગ્યનાં ૧૧ કારણ

૧૦૫

પ્રકરણ-૮

સ્વાધ્યાયમાં માનાકાંક્ષા જીવરનાક

સ્થૂલલદ્ર

૧૦૮

સ્થૂલલદ્રની મહાનના

૧૧૩

પ્રકરણ-૯

જયંકર આત્મ રોગો

૧૧૬

મહાબળને મુખુદ્ધિ મંત્રીનો ઉપદેશ

૧૧૭

આત્માની સાબિતિઓ

૧૧૮

વૈભવમાં સુખ કેમ નહિ ?

૧૨૦

ઈલાચી પુત્ર

૧૨૩

ધર્મ પુણ્યના ઉદયે ? કે ક્ષાસે ?

૧૨૬

મન શુભમાં સ્વાધ્યાયથી

૧૩૧

પ્રકરણ-૧૦

અધ્યાત્મયોગ : તત્ત્વ-ચિંતન

મન સ્થિર કેમ નહિ ?

૧૩૨

મનને પકડાયું રાખવા ન ઉપાય

૧૩૩

અધ્યાત્મયોગ એટલે ?

૧૩૪

તત્ત્વચિંતનથી વૈરાગ્ય

૧૩૬

સાધ્ય-મન પ્રાપ્તિ

૧૩૭

(૧) જ્ઞેયતત્ત્વ તરીકે ચિંતનથી વૈરાગ્ય	૧૪૦
અનેકાન્તથી જીવ પણ નિત્યાનિત્ય	૧૪૧
ઉત્પત્તિ-નાશ-સ્થૈર્યની મહાસત્તા	૧૪૨
(૨) હેયતત્ત્વના ચિંતનથી વૈરાગ્ય	૧૪૩
હેય ઓળખવા છતાં ત્યાગ કેમ નહિ ?	૧૪૫
વૈરાગ્ય માટે મુદા : ભર્તૃહરિ	૧૪૫
સુજ્યેષ્ઠાને કેમ વૈરાગ્ય ?	૧૪૭
લોભમાં કેવી થાય ? સુરેન્દ્રદત્ત	૧૪૭
ભૌતિક નુકસાન આત્મલાભમાં	૧૪૭
ભગવાન સાથે સંબંધનાં સાધન	૧૪૯
ભગવાન ખાતર ત્યાગ : ચંદનખાળા	૧૫૩
શુરુ પર રાગ હિતના રાગથી	૧૫૬
(૩) ઉપાદેયતત્ત્વ-ચિંતનથી વૈરાગ્ય	૧૫૬
ધર્મ માટે પુણ્ય છે ?	૧૬૧
વિષય	૧૫૭
તત્ત્વશ્રદ્ધા સાથે વૈરાગ્ય હોય જ	૧૬૪
તત્ત્વચિંતન સાથે મૈત્રી આદિની જરૂર	૧૬૬
માનવમન મહામૂડી	૧૬૮
તત્ત્વદષ્ટિથી જોવાની રીત	૧૬૯
ત્રિવિધ કરુણાથી જન-ગણધર-કેવળી	૧૭૨
મૈત્રીની શ્રદ્ધામાત્રથી ન ચાલે	૧૭૨
આશ્રવ પર ગ્લાનિ : કુમારપાળ	૧૭૭
આત્મભગૃતિથી ઈર્ષ્યા અટકે	૧૭૪

પ્રકરણ-૧૩ :

પ. આલ્ય૦ તપ ધ્યાન

જાપમાં સ્થિરતાથે અક્ષર વાંચો	૨૧૪
એકાગ્રતાથે શબ્દને કાનમાં લાલો	૨૧૫
અંદરમાં જોવાનો પ્રયોગ	૨૧૬
અંદરમાં સાંમળવાનો પ્રયોગ	૨૧૭
પીડા ભૂલવા સ્વાધ્યાય-ધ્યાન	૨૧૮
ધ્યાનનું ફળ : મરુભૂતિ સાપ	૨૧૯
શુભ પ્રવૃત્તિ શા માટે ?	૨૨૦

પ્રકરણ-૧૪

કેવી સ્ત્રીજાત પર પ્રેમ ?	૨૨૧
કૌશિક કેમ રૂખ્યો ?	૨૨૨
અણુજને હકીકતનું જ્ઞાન નહિ	૨૨૩
ફલવાલક મુનિ પડયા	૨૨૪
ગરબમાંય મુનિને એકાંત નિષિદ્ધ	૨૨૫
સ્ત્રીસ્મરણ-દર્શન ભયંકર	૨૨૬
વિષયની હુંફ કે વીતરાગની ?	૨૨૭
એક પતનમાંથી પતનની હારમાળ	૨૨૮
ફળવાલક-સિંહશુક્રાવાસી	૨૨૯

પ્રકરણ-૧૫

મનને પવિત્ર કરનારી ભાવનાઓ	૨૩૦
ધર્મપ્રવૃત્તિ મનને નિર્મળ કરવા કદે	૨૩૧
પ્રભુદર્શને શું શું ચિંતવવું ?	૨૩૨

પ્રકરણ-૧૬ : શુદ્ધક્રિયા

કુમારપાળને પૂર્વની પુણ્યપૂજાથી કયાં કયાં ફળ

૨૩૩

ધવલુ ગળે ઉતારવા	૨૪૯
જ્ઞાન-શીલ-દયા-તપમાં ધ્યાન	૨૫૧
ક્રિયામાં નિરાશ સ વિશુદ્ધ તન્મયતા	૨૫૨
મનનો રખડપાટ કેમ અટકે	૨૫૪

પ્રકરણ—૧૭

૧. આસ્થાન્તરતપ 'કાર્યોત્સર્ગ'	૨૫૬
ભોદય સનિમિત્તક-અનિમિત્તક	૨૫૭
ગંગા જોવામાં નુકસાનો-સમકિર્તનાશ	૨૫૯
ચાચીને પણ કષાયનો હક નહિ	૨૬૨
મંદકસૂરિ અન્યાયની ભાંજલમાં અટક્યા	૨૬૩
પ્રેણિક કોણિકનો અન્યાય જોતા	૨૬૪
મીષાળે ધવળનો અન્યાય ન જોયો	૨૬૫
અન્યાય જોતાં પરાપકાર ભૂલે	૨૬૬
અન્યાય નિગ્રહ કરતાં સમાધિનો હક જુઓ	૨૬૮
દ્વેશ શુદ્ધ પર દવાદિયિંતા શુભ	૨૭૦
મૂર્તિપૂજા શા માટે ?	૨૭૨
પાત્રાસંઘમાં ઉદ્દેશશુદ્ધિ	૨૭૪
મુનિને દવામાં ઉદ્દેશશુદ્ધિ	”
કર્ણિકાપુષ્પમિત્ર : શ્રુતાગધના	૨૭૪
અચ્ચંભવની તત્ત્વ લગન અને સત્ત્વ	૨૭૬

પ્રકરણ—૧૮

ભાતધ્યાનના લક્ષણ	૨૮૪
હુ-હુ-સંસ્કારોનો શુભાકાર	૨૮૫
મંડકોશિક-મમ્મલુ	૨૮૫

આકન્દનાદિ લક્ષણમાં આત્મધ્યાનક્રમાંક
આત્મધ્યાનમાં પૂજનાં મહત્ત્વ

પ્રકરણ-૧૯

આત્મધ્યાન રોકવા ઉપાય

રૂપિયા કિંમતી ? કે અધ્યવસાય ?

રાખણની પ્રભુ ભક્તિ

ફળભાગણીમાં સમકિતને ધક્કો

ધર્મમાં પ્રગતિનો ઉપાય

અશુભને શુભમાં ફેરવવા બંગલાનું દષ્ટાન્ત

સામ્યગ્દર્શન-નિર્મળતાના ઉપાય

વિષય

જીવનમાં શાનો અભ્યાસ જરૂરી ?

સાધુતામાં રહેવા ઉદાસીનભાવ

મન-વચનશક્તિનો સદુપયોગ

શેઠને શિખામણ

પ્રકરણ-૨૦

કાળ-કર્મ-ભવિતવ્યતા બળ

જીવની ઘેલી જાંખનાચો

મોઘવારી આદિના સંતાપ કેમ મીઠે ?

ભવિતવ્યતા શું કરે ? અગ્નિશર્મા-જરાકુમાર

કાળબળ-કર્મબળ : દ્વારિકાદાહ

તીવ્રવેદનામાં કર્તવ્ય ૪ શરણ સ્વીકારાદિ

સંસારરાગ પ્રશસ્ત રાગથી ઘટે

બીજાના ગુન્હે ગુસ્સાથી આપણને સબ

કર્મ બળવાન : ઇશ્વર કર્તા નહિ

૨૬૦

૨૬૨

૨૬૪

૨૬૫

૨૬૬

૨૬૬

૩૦૦

૩૦૩

૫૦૬

૩૦૫

૩૦૮

૩૧૧

૩૧૪

૩૧૬

૩૨૦

૩૨૧

૩૨૭

૩૨૨

૩૨૬

૩૩૧

૩૩૩

૩૩૪

આત્મધ્યાનથી તિર્યચગતિ : સાગરચંદ્ર	૩૩૮
પ્રકરણ-૨૧ આત્મધ્યાનનાં લક્ષણ	૩૪૧
(૧) શબ્દાદિ-વિષય ગૃહિ	૩૪૨
બ્રહ્મીકરણ કે અધ : પતન ?	૩૪૩
ગૃહિ વિના વિષય સેવનમાં વાધો શો ?	૩૪૫
(૨) સદ્ધર્મ પરાડમુખતા	૩૪૬
(૩) પ્રમાદતત્ત્વતા	૩૪૮
(૪) બિનમતની ઉપેક્ષા : સુલસા	૩૫૧
મરીગિને ઉપેક્ષા	
(૧) બાહ્યના મોહમાં	૩૫૨
(૨) હેય-ઉપાદેયની અશ્રદ્ધામાં	૩૫૩
આત્મધ્યાનના સ્વામી	૩૫૪
વિરતિ એ જનધર્મની વિશેષતા	૩૫૫
સમક્રિતીને અવિરતિથી આત્મધ્યાન	૩૫૬
મિથ્યાદષ્ટિને વિરતિ કેમ ?	૩૫૭
રાજાદિ ક્ષયાયની ૪ કક્ષા	૩૫૮
હિંસાદિનું ખેંચાણ એટલું આત્મધ્યાન	૩૫૯
સર્વવિરતિને પ્રમાદથી આત્મધ્યાન	૩૬૦
પ્રમાદ-આત્મધ્યાન પરસ્પર કાર્યકારણ	૩૬૧
રૌદ્રધ્યાન	૩૬૨
(૧) હિંસાનુબંધી રૌદ્રધ્યાન	૩૬૩
રૌદ્રધ્યાનથી નરક	૩૬૪
(૨) મૃપાનુબંધી રૌદ્રધ્યાન	૩૬૫
પાપક્રિયા નહિ છતાં તરંગથી રૌદ્ર ધ્યાન	૩૬૬

[અન્યતુ અનુસન્ધાન]

આત્મધ્યાનના વિષયમાં એ વિચારણાપ્રચ્છાદી કે મુનિને રોગ વેદનામાં આત્મધ્યાન કેમ નહિ ? તો કે મુનિ જગતની ત્રણેય કાળની અવસ્થાનું મનન-ચિંતન કરે છે, એમાં કર્મનું પણ ત્રૈકાલિક સ્વરૂપ વિચારે છે. પછી શું કામ નિર્ધારિત કર્મજનિત પીડામાં એ વ્યાકુળ થઈ આત્મધ્યાન કરે ? આના પ્રસંગમાં એ વિચારણા શરૂ થઈ કે પાપકર્મનો નાશ ત્રણ રીતે થાય, (૧) પાપનાં પ્રતિક્રમણથી, (૨) પાપકર્મના ભોગવટાથી, અને (૩) બાહ્ય-આભ્યન્તર તપથી. (જુઓ ધ્યાન અને જીવન ભા. ૧-૫૮. ૨૪૬) આમાં બાહ્ય તપની વિચારણા ‘લલિતાંગ મુનિ અને અસંમત નાસ્તિક’નાં વિસ્તૃત દષ્ટાન્ત સાથે થઈ હવે અહીં આભ્યન્તર તપની વિચારણાથી લાગ રળે શરૂ થાય છે.]

પ્રકરણ-૧

આભ્યન્તર તપ-૧ પ્રાયશ્ચિત્તના લાભ

હવે આભ્યન્તર તપનો મહિમા જોઈએ. બાહ્યતપ એ આભ્યન્તર તપનું બળ વધારવામાં ઉપયોગી છે. બળવાન બનેલા આભ્યન્તર તપનું મહત્ત્વ ઘણું છે. આભ્યન્તર તપની પરવા ન હોય, ઉપેક્ષા હોય, તો કોરો બાહ્ય તપ એળે જાય છે, જુઓને,—

આભ્યન્તર તપનો પહેલો પ્રકાર ‘પ્રાયશ્ચિત્ત’ એની પરવા ન રાખી તો લક્ષમણ અને રુદ્રની સાધ્વીનાં કઠોર લાંબા બાહ્ય તપ એળે ગયા ! એમના આત્માને એ બચાવી શક્યા

નહિ. સેવેલા દોષની ગાંઠ પડી ગઈ, એના પર માન કષાય લભૂકતો રહ્યો, એથી અનેકાનેક દુર્ગતિના લવોમાં લટકવું પડ્યું. ત્યારે કહેવાય કે મન-વચન-કાયાનાં પાપોતું ગુરુ આગળ આલોચન-પ્રકાશન કરી પ્રાયશ્ચિત્ત લીધું ને વહું હોય તો પાપ નષ્ટ થવાથી દુર્ગતિ અટકે.

પાપોતું પ્રાયશ્ચિત્ત એ દુર્ગતિનાં જન્મ અટકાવે છે, પરભવે દુઃખદ પ્રસંગથી બચાવે છે.

વચનનાં પાપ પર દૃષ્ટાન્ત

એક ગરીબ માતાને દીકરાએ ગાળ દીધી કે ‘શું શૂળીએ ચડવા ગઈ હતી ?’ અને સામે માતાએ સંભળાવ્યું કે કાંડા કપાઈ ગયા હતા ?’ તો આ વચનના પાપ પર બંને જણ પરભવે મહાદુઃખદ પ્રસંગમાં મૂકાયા; કેમકે પાપ કર્યું ખરું પણ પછી એનું પ્રાયશ્ચિત્ત ન કર્યું.

વસ્તુ એમ બની કે છોકરો મજૂરી કરી ઘરે આવ્યો, ભૂખ્યો થઈ ગયો છે; મા ઘરમાં નથી, મજૂરીએ ગઈ છે. પેલો ખાવા માટે ત્યાં શોધે છે, પણ કાંઈ ખાવાનું મળ્યું નહિ. ધુઆકુંઆ થઈ ગયો, તે મા ઘરે આવતાં કહે છે ‘ક્યાં શૂળીએ ચડવા ગઈ હતી ? આ તારો સગલો ભૂખ્યો થશે એનું ભાન નહોતું ? તે કશું ખાવાનું કર્યું નથી ?’

ત્યાં માતા પણ રોષમાં આવી ગઈ, તે સામું કઠોર સંભળાવે છે કે ‘તારા કાંડા કપાઈ ગયા હતા ? આ શી કેથી રોટલો લેતાં શું થયું ?’,

બસ, બન્નેએ શું કર્યું ? આટલું જ, કઠોર વચનનું પાપ. પછી તો કેઈ સુકૃત પણ ક્યાં હશે, દિલ ધાર્મિક પણ બનાવ્યા

હશે, જેથી ત્યાંથી મરીને ફરીથી મનુષ્ય ભવ પામ્યા. મા એક ગામમાં શેઠની દીકરી થઈ, અને દીકરો બીજા ગામે શેઠનો પુત્ર થયો; ભવિતવ્યતાવશ બંનેની સગાઈ થઈ, પણ પૂર્વે પેલાં વચનનાં 'પાપનું' પ્રાયશ્ચિત્ત કયું નથી, ગુરુ આગળ એની આલોચના કરી નથી, તે એના બંધાઈ ગયેલાં અશુભ કર્મે હવે બુદ્ધિ કેવો ભયંકર દુઃખદ પ્રસંગ સરજ્યો.

દુઃખદ પ્રસંગ શો બન્યો ? :-

કાંડા કપાયાની ગાળે કાંડા કપાયા :-

છોકરાનો જીવ શ્રેષ્ઠિપુત્ર એક વાર પરગામ જવા નીકળ્યો છે. રસ્તામાં સસરાનું ગામ આવ્યું પણ અંધારું થયેલું તેથી ગામની બહાર દેવળ યા ધર્મશાળામાં સૂઈ ગયો. અહીં માતાનો જીવ શ્રેષ્ઠિકન્યા એજ ગામમાં સાંજ પછી મકાનની પાછળના બગીચામાં ફરવા નીકળી. એવામા ત્યાંથી એક ચોર જતો હશે, એની નજર અઃ કન્યા પર પડી, એના હાથ પર સોનાના કંકણ દેખ્યા, તેથી ચોરનું મન લોભાયું. કન્યા પાસે જઈ છરો દેખાડી કંકણ આપી દેવા કહે છે. પણ પેલી આનાકાની કરે છે. અહીં પેટ્ટી ગાળનું, - 'તારા કાંડાં કપાઈ ગયા હતા ?' એ ગાળનું કર્મ ઉદયમાં આવે છે એટલે, ચોરે એકદમ જ છરાથી છોકરીનાં કાંડાં કાપી કંકણ લઈને દોડ મૂકી.

કન્યાએ કરુણ ચીસ પાડી, બાપ બહાર આવ્યો, કન્યા પાસેથી ચોરની વિગત બાળતાં એણે ચોરની પૂંઠે તરત કોટવાળ દોડાવ્યા. ચોર આગળ દોડે છે, કોટવાળ રાડ પાડતાં પાછળ દોડે છે. પેલો ગામ બહાર નીકળી બુદ્ધિ છે કે "પાછળ પકડો

પકડો ચોરને પકડો' ની રાડ 'પડી રહી છે, ને કોઈ દોડતા આવતા લાગે છે.'"

ચોરના કંકણ-છરો શ્રેષ્ઠિપુત્ર પાસે :-

ચોર ગલરાયો કે 'જે કંકણ સાથે પકડાયો તો મર્યો સમજો; ને કંકણને બહાર ફેંકી દઈ લાગુ', તો ચં કોટવાળ પૂઠ પકડે.' એટલે એણે ગામ બહાર પેલા દેવળ ચા ધર્મશાળામાં ઘુસી જઈ પેલા સૂતેલા શ્રેષ્ઠિપુત્રની બાજુમાં છરો મૂકી કંકણ એના શરીરની નીચે ગોઠવી દીધાં પછી પોતે બહાર નીકળી જઈ ઝાડીમાં છૂપાઈ બેઠો.

શ્રેષ્ઠિપુત્ર ચોર તરીકે : શૂળીની ગાળે શૂળી :-

અહીં હવે કોટવાળ દોડતા આવે છે, અને મંદિરમાં જઈ તપાસ કરતાં પેલા ઊંઘતા શ્રેષ્ઠિ પુત્ર પાસે છરો જોઈ વહેમાય છે, અને શરીર નીચેથી કંકણ પેણુ મળી આવે છે. છોકરાને જ ગુનેગાર માનીને લાત લગાવી કહે છે 'લુચ્ચા આ બદમાશી કરીને અહીં ઊંઘવાનો ડોળ કરે છે? ઊઠ ઊઠ હવે તારો કાળ આવી લાગ્યો છે.'

છોકરો કહે 'લાઈસાબ ! હું તો પરદેશી છું, હું કંઈ જ નાણુતો નથી. આ છરો ચ મારો નથી, ને કંકણ હું લાગ્યો નથી.'

કોટવાલ કહે 'બેસ બેસ હરામખોર ! તને ઓળખીએ છીં.'

એમ કહી છોકરાને પકડીને લઈ ચાલ્યા રાત્ર પાસે. રાત્રએ કોટવાળનું નિવેદન સાંભળી સન્ન કરમાવી કે 'આને શૂળી દઈ દો.' ખસ, અહીં 'શુ' શૂળીએ ચડવા ગઈ હતી? ' એ ગાળનું કર્મ ઉદયમાં આવ્યું, તે એ શ્રેષ્ઠિપુત્રને વહેલી પ્રભાતે શૂળી લોકાઈ ગઈ.

જ્ઞાનીનો પ્રકાશ :-

સંવારે જ્ઞાની ભગવંત પધાર્યા, લોકો એમની દેશના સાંભળવા આવ્યા. જ્ઞાની કે છે, 'મહાનુભાવો ! પ્રમાદમાં ને પડશો. પ્રમાદ જેવો કોઈ શત્રુ નથી. એ જીવને ભયંકર દુઃખમાં મૂકે છે. દા. ત. જુઓ અહીંની શ્રેષ્ઠિકન્યા અને બહારથી આવેલ એના પતિની કરુણ દશા....' એમ કહી જ્ઞાની મહાપુરુષે આખી હકીકત કહી સંભળાવી. બતાવ્યું કે પૂર્વભવે ગુસ્સામાં 'શૂળીએ ચડવા ગઈ હતી ?' બોલનાર પુત્રના જીવને એ કોષપ્રમાદ અને અપશબ્દ-પ્રમાદે અહીં ખરેખર શૂળી ભોંકાવાનું ભયંકર દુઃખ દેખાડ્યું. ત્યારે ગુસ્સામાં 'કાંડાં કપાઈ ગયા હતા ? બોલનારી માતાના જીવને અહીં કાંડાં ખરેખર કપાવાનું બલિમ દુઃખ આવ્યું.'

આ સાંભળતાં જ ત્યાં સાંભળવા આવેલી પેલી કન્યા અને એનો બાપ ચમકી ઊઠ્યા, જઈ ને શૂળી દીધેલા પેલા માણસને જુએ છે તો બાપે એને પોતાના જમાઈ તરીકે અને કન્યાએ પોતાના પતિ તરીકે ઓળખી લીધો. કન્યા પિતા બંનેને પારાવાર ખેદ થયો કે 'અરેરે ? ગુનેગાર તો બીજો જ, ને આ બિચારો નિર્દોષ આપણો સગો જ શૂળીએ ભેદાયો.'

કન્યા-કુમારને પસ્તાવો:-

ત્યાં જ્ઞાનીનાં વચનથી કન્યા અને એના પતિને પોતાનાં પૂર્વના ગુસ્સાના બોલ પર ભારે તિરસ્કાર છૂટ્યો, મનને દુઃખનો પાર નથી. જ્ઞાની ભગવંત સમજાવે છે કે વિષયો અને કષાયો એ પ્રમાદ છે. એના વિચાર બોલ અને કાર્યવાહી એ પ્રમાદચરણ છે. મન, વાણી કે કાયાથી થતું પ્રમાદચરણ ભયંકર છે. આ જીવનમાં એ સેવાઈ ગયાં હોય તો પશ્ચાત્તાપ સાથે ગુરુ પાસે

એનું સ્પષ્ટ આલોચન-નિવેદન કરીને પ્રાયશ્ચિત્ત માગી લેવું જોઈએ. એથી એ પાપ ધોવાઈ જાય, એનાં બંધાયેલ કર્મ તૂટી જાય. નહિતર તો એ ભવાંતરે ભયંકર દુઃખદ વિપાક દેખાડે; પછી જ એ તૂટે.’

કન્યા અને શ્રેષ્ઠિપુત્ર બંનેને ત્યાં પૂર્વ જન્મનું સ્મરણ થયું, બંનેએ ગુરુ આગળ પાપનો ઇકરાર કર્યો અને પેલો શૂળીએ વિંધાયેલો તો હવે મરવા પડ્યો છે, તે એણે અનશન કરી લીધું, અને કન્યા કઠોર તપ વગેરે ધર્મમાર્ગે ચડી ગઈ, જેથી પ્રમાદથી બચી જવાય.’

જ્ઞાનીના કહેવા હિસાબે બંનેએ પૂર્વે ગુરુ પાસે જઈ પાપનું નિવેદન અને પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યું હોત તો આ દુઃખદ પ્રસંગથી બચી જત. પ્રાયશ્ચિત્ત એ આવા દુઃખદ પ્રસંગથી બચાવી લે છે.

પ્ર૦—ખોલવાનું પાપ તો માસુલી જેવું છે, તો એના પર સબ્દ આટલી બધી ભયંકર કેમ ? શું કર્મસત્તાને ત્યાં અન્યાય છે ?

ઉ૦— ના, અન્યાય નથી, પરંતુ આવડી મોટી સજાની પાછળ કારણ એ છે કે,

પાપ નાનું કર્મસજા મોટી કેમ ? :—

નાના દેખાતા ગુના પર થતી ભયંકર કર્મસજા પાછળનાં કારણો :—

(૧) બુદ્ધિશક્તિવાળો મનુષ્ય ભવ એ જીવનો ઊંચો હોદ્દો છે. ઊંચા હોદ્દાવાળાનો પણ ગુનો આ દુનિયાની સરકારમાં ય મોટો ગુનો ગણાય છે. ન્યાયાધીશે થોડી પણ લાંચ બાધી એમ સાબિત થાય, તો એ હોદ્દા પરથી ફેલ ! અને ભારે સજા પામે છે ! એમ,

જિંયા હોદાવાળો માનવ ભવઃ એમાં નાનો પણ ગુનો મોટા જેવો છે.

આ એક કારણ. બીજું કારણ આ—

(૨) બોલવાનું કે કરવાનું પાપ ભલે બાહ્ય દેખાવમાં નક્કું દેખાય, પરંતુ એની પાછળ ધમધમી ઉઠેલો ગુસ્સો યા બીજો વિષય કે કષાયની લાગણી એને મોટો ગુનો બનાવી દે છે.

દા. ત. જુઓ, અંધારામાં સાપ સમજી દોરડા પર લાકડીનો ઘા કર્યો; ત્યાં દેખીતો જીવનાશ થયો નથી, છતાં અંતરની સાપ મારવાની લેશ્યાના આધારે દોરડા પરનો ઘા એ મોટો ગુનો બને છે; ને-ત્યાં સાપ માર્યાનું પાપ લાગે છે. એટલે, આંતરિક મલિન પરિણામની ઉચ્ચતા બાહ્ય નજીવા પણ પાપાચરણને મોટો દોષ બનાવી દે છે.

એથી ઉદ્દુઃ, અંતરમાં એવા ઉચ્ચ મલિન પરિણામ ન હોય, અને બાહ્ય કાર્ય લયંકર બન્યું હોય, તો ગુનો એવો નહિ ગણાય.

દા. ત. મજૂર લંગાર ઘરનાં રોડાં બહાર ફેંકતો હોય, એમાં નીચે કોઈ માણસ અજાણ્યે ભૂલભૂલમાં ન ક આવી જતાં એની ખોપરી પર ઘંટોડો પડે, ને કદાચ મરે, તો પણ કાયદાની દૃષ્ટિએ પેલો મજૂર ખૂની નહિ ગણાય.

ત્યારે જો માનવી-સરકાર પણ બાહ્ય બનાવ કરતાં અંતરના પરિણામને મહત્ત્વ આપે, તો પછી કર્મ-સરકાર એને કેમ મહત્ત્વ ન આપે ?

(૩) નાનું ય પાપ એ મોટો ગુનો બનવાનું ત્રીજું કારણ એ છે, કે નાનું પણ પાપ આચર્યા પછી જો એનો પશ્ચાત્તાપ નથી તો એનો અર્થ એ, કે એ આચરેલું ખરાબ

લાગતું. નથી તેથી. ત્યારે, પાપ ખરાબ ન લાગે, એનો ખળાપો જ ન થાય, એ મોટો ગુનો બની જાય છે.

દા. ત. જુઓ કે છોકરો ઘરમાંથી થોડા જ ગૈસા ચોરી જાય, પછી માબાપને જાણ થતાં એને ઠપકો આપે, ત્યાં જો એ છોકરો ચોરી કર્યાનો ખળાપો દેખાડે તો તો માબાપ ક્ષમા કરે છે, -પરંતુ જો છોકરો ઉદ્વેગથી એમ કહે કે 'એમાં જોટું' શું? સીધી રીતે પૈસા ન આપો તો ચોરીથી ચ લેવાય. એ ચોરી કોઈ ગુનો નથી, -આમ જો છોકરો ચોરી ખરાબ ન માને, તો માબાપ સમજે છે કે 'ખલાસ! આ છોકરો ભયંકર દુષ્ટ બન્યો છે. હવે એને ઘરમાં ન રખાય. નાની પણ ચોરીને ખરાબ ન માનતાં, કેને ખબર, કાલે એ બંધો ચ માલ ઉઠાવી જાય તો?' દુનિયાના માબાપ પણ સમજે છે કે નાનો ચ ગુનો ખરાબ ન માને, તો એની પાછળ મોટો ચ ગુનો કરી નાખે એવી એની મનોવૃત્તિ બંગડી.

જ્ઞાની લગવંતો કહે છે.

‘નાનાં પાપને ચ ખરાબ ન માનવામાં મોટો ગુનો આ, કે ફરીથી એ પાપનાં કે એથી વધુ મોટાં પાપનાં આચરણ સુલભ બને છે,’

જીવનમાં જુઓ તો દેખાશે કે ખાવું જોટું નથી લાગ્યું ચા રાતે ખાવું જોટું નથી લાગ્યું, તો ખાવા પાછળ કેવાં પાપ ચાલે છે? આઠમ ચૌદશ જેવી મોટી તિથિ આવી ત્યાં કાં તો એના પર કંટાળો અરુચિ દ્વેષ થાય છે કે આ ક્યાં આવી? અગર એની પરવા જ નથી હોતી. મનને એમ થાય છે કે ‘આપણે વળી આ તિથિ-ફિથિ શું? એ તો વેવલાના ધંધા...

ધ્યાન અને જીવન

ભાગ-૨

[અન્યતુ અનુસન્ધાન :-

આત્મધ્યાનના વિષયમાં એ વિચારણા ચાલી કે મુનિને રોગ વેદનામાં આત્મધ્યાન કેમ નહિ ? તો કે મુનિ જગતની ત્રણેય કાળની અવસ્થાનું મનન-ચિંતન કરે છે, એમાં કર્મનું પણ ત્રૈકાલિક સ્વરૂપ વિચારે છે. પછી શું કામ નિર્ધારિત કર્મજનિત પીડામાં એ વ્યાકુળ થઈ આત્મધ્યાન કરે ? આના પ્રસંગમાં એ વિચારણા શરૂ થઈ કે પાપકર્મનો નાશ ત્રણ રીતે થાય, (૧) પાપનાં પ્રતિક્રમણથી, (૨) પાપકર્મના ભોગવટાથી, અને (૩) બાહ્ય-આંતર્ય-ન્ટર તપથી. (જુઓ ધ્યાન અને જીવન ભા. ૧-પૃ. ૨૪૬) આમાં બાહ્ય તપની વિચારણા 'લલિતાંગ મુનિ અને અસંમત નાસ્તિક'નાં વિસ્તૃત દષ્ટાન્ત સાથે થઈ હવે અહીં આંતર્ય-ન્ટર તપની વિચારણાથી ભાગ રળે શરૂ થાય છે.]

પ્રકરણ-૧

આંતર્ય-ન્ટર તપ-૧ પ્રાયશ્ચિત્તના લાભ

હવે આંતર્ય-ન્ટર તપનો મહિમા જોઈએ. બાહ્યતપ એ આંતર્ય-ન્ટર તપનું બળ વધારવામાં ઉપયોગી છે. બળવાન બનેલા આંતર્ય-ન્ટર તપનું મહત્ત્વ ઘણું છે. આંતર્ય-ન્ટર તપની પરવા ન હોય, ઉપેક્ષા હોય, તો કેરો બાહ્ય તપ એળે જાય છે, જુઓને,-

આંતર્ય-ન્ટર તપનો પહેલો પ્રકાર 'પ્રાયશ્ચિત્ત' એની પરવા ન રાખી તો લક્ષમણાં અને રુદ્રમી સાધ્વીનાં કઠોર લાંબા બાહ્ય તપ એળે ગયા ! એમના આત્માને એ બચાવી શક્યા

નહિ. સેનેલા દોષત્રી ગાંઠ પડી ગઈ, એના પર માન કષાય લમ્બૂકતો રહ્યો, એથી અનેકાનેક દુર્ગતિના લવોમાં ભટકવું પડ્યું. ત્યારે કહેવાય કે મન-વચન-કાયાનાં પાપોનું શુરુ આગળ આલોચન-પ્રકાશન કરી પ્રાયશ્ચિત્ત લીધું ને વહું હોય તો પાપ નષ્ટ થવાથી દુર્ગતિ અટકે.

પાપોનું પ્રાયશ્ચિત્ત એ દુર્ગતિનાં જન્મ અટકાવે છે, પરંતુ દુઃખદ પ્રસંગથી બચાવે છે.

વચનનાં પાપ પર દષ્ટાન્ત

એક ગરીબ માતાને દીકરાએ ગાળ દીધી કે ‘શુ’ શૂળીએ ચડવા ગઈ હતી?’ અને સામે માતાએ સંલગ્નાવ્યું કે કાંડા કપાઈ ગયા હતા?’ તો આ વચનના પાપ પર બંને જણ પરભવે મહાદુઃખદ પ્રસંગમાં મૂકાયા; કેમકે પાપ કયું ખરું પણ પછી એનું પ્રાયશ્ચિત્ત ન કયું.

વસ્તુ એમ બની કે છોકરો મજૂરી કરી ઘરે આવ્યો, ભૂખ્યો થઈ ગયો છે; મા ઘરમાં નથી, મજૂરીએ ગઈ છે. પેલો ખાવા માટે ત્યાં શોધે છે, પણ કાંઈ ખાવાનું મળ્યું નહિ. ધુઆકુંઆ થઈ ગયો, તે મા ઘરે આવતાં કહે છે ‘ક્યા શૂળીએ ચડવા ગઈ હતી? આ તારો સગલો ભૂખ્યો થશે એનું ભાન નહોતું? તે કયું ખાવાનું કયું નથી?’

ત્યાં માતા પણ રોષમાં આવી ગઈ, તે સાસું કઠોર સંલગ્નાવે છે કે ‘તારા કાંડા કપાઈ ગયા હતા? આ શીકેથી રોટલો લેતાં થું થયું’,

બમ, બન્નેએ શું કયું? આટલું જ, કઠોર વચનનું પાપ. પછી તો કેઈ સુકૃત પણ કયાં હશે, દિલ ધાર્મિક પણ બનાવ્યા

હશે, જેથી ત્યાંથી મરીને ફરીથી મનુષ્ય ભવ પામ્યા. મા એક ગામમાં શેઠની દીકરી થઈ, અને દીકરો બીજા ગામે શેઠનો પુત્ર થયો; ભવિતવ્યતાવશ બંનેની સગાઈ થઈ, પણ પૂર્વે પેલાં વચનનાં પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યું નથી, ગુરુ આગળ એની આલોચના કરી નથી, તે એના બંધાઈ ગયેલાં અશુભ કર્મે હવે બુદ્ધો કેવો ભયંકર દુઃખદ પ્રસંગ સરજ્યો.

દુઃખદ પ્રસંગ શો બન્યો ? :-

કાંડા કપાયાની ગાળે કાંડા કપાયા :-

છોકરાનો જીવ શ્રેષ્ઠિપુત્ર એક વાર પરગામ જવા નીકળ્યો છે. રસ્તામાં સસરાનું ગામ આવ્યું પણ અંધારું થયેલું તેથી ગામની બહાર દેવળ યા ધર્મશાળામાં સૂઈ ગયો. અહીં માતાનો જીવ શ્રેષ્ઠિકન્યા એજ ગામમાં સાંજ પછી મકાનની પાછળના બગીચામાં ફરવા નીકળી. એવામા ત્યાંથી એક ચોર જતો હશે, એની નજર અઃ કન્યા પર પડી, એના હાથ પર સોનાના કંકણ દેખ્યા, તેથી ચોરનું મન લોભાયું. કન્યા પાસે જઈ છરા દેખાડી કંકણ આપી દેવા કહે છે. પણ પેલી આનાકાની કરે છે. અહીં પેલી ગાળનું, — ‘તારા કાંડાં કપાઈ ગયા હતા ?’ એ ગાળનું કર્મ ઉદયમાં આવે છે એટલે, ચોરે એકદમ જ છરાથી છોકરીનાં કાંડા કાપી કંકણ લઈને દોટ મૂકી.

કન્યાએ કરુણ ચીસ પાડી, બાપ બહાર આવ્યો, કન્યા પાસેથી ચોરની વિગત જાણતાં એણે ચોરની પૂંઠે તરત કોટવાળ દોડાવ્યા. ચોર આગળ દોડે છે, કોટવાળ રાડ પાડતાં પાછળ દોડે છે. પેલો ગામ બહાર નીકળી બુદ્ધો છે કે “પાછળ પકડો

પકડો ચોરને પકડો' ની રાડ પડી રહી છે, ને કોક દોડતા આવતા લાગે છે."

ચોરના કંકણ-છરો શ્રેષ્ઠિપુત્ર પાસે :-

ચોર ગલરાયો કે 'જો કંકણ સાથે પકડાયો તો મર્યો સમજો, ને કંકણને બહાર ફેંકી દઈ લાગું, તો ય કેટલાજ પૂંઠ પકડે.' એટલે એણે ગામ બહાર પેલા દેવળ યા ધર્મશાળામાં ઘુસી જઈ પેલા સૂતેલા શ્રેષ્ઠિપુત્રની બાજુમાં છરો મૂકી કંકણ એના શરીરની નીચે ગોઠવી દીધાં પછી પોતે બહાર નીકળી જઈ આડીમાં ધૂપાઈ બેઠો.

શ્રેષ્ઠિપુત્ર ચોર તરીકે : શૂળીની ગાળે શૂળી :-

અહીં હવે કેટલાજ દોડતા આવે છે, અને મંદિરમાં જઈ તપાસ કરતાં પેલા ઊંઘતા શ્રેષ્ઠિ પુત્ર પાસે છરો જોઈ વહેમાય છે, અને શરીર નીચેથી કંકણ પાણી મળી આવે છે. છોકરાને જ ગુનેગાર માનીને લાત લગાવી કહે છે 'હુઆ આ બદમાશી કરીને અહીં ઊંઘવાનો ડોળ કરે છે? ઊઠ ઊઠ હવે તારો કાળ આવી લાગ્યો છે.'

છોકરો કહે 'લઈસાળ ! હું તો પરદેશી છું, હું કંઈ જ જાણતો નથી. આ છરો ય મારો નથી, ને કંકણે હું લાવ્યો નથી.'

કેટલાક કહે 'જેસ જેસ હરામખોર ! તને ઝોળખીએ છી.'

એમ કહી છોકરાને પકડીને લઈ ચાલ્યા રાંજ પાસે. રાંજએ કેટલાજનું નિવેદન સાંભળી સજા ફરમાવી કે 'આને શૂળી દઈ દો.' બસ, અહીં 'શુ' શૂળીએ ચડવા ગઈ હતી? એ ગાળતું દર્મ ઉદયમાં આવ્યું, તે એ શ્રેષ્ઠિપુત્રને વહેલી પ્રભાતે શૂળી લોકાઈ ગઈ.

જ્ઞાનીનો પ્રકાશ :-

સેવારે જ્ઞાની લગવંત પધાર્યા, લોકો એમની દેશના સાંભળવા આવ્યા. જ્ઞાની કે છે, 'મહાનુભાવો !' પ્રમાદમાં ન પડશે. પ્રમાદ જેવો કોઈ શત્રુ નથી. એ જીવને ભયંકર દુઃખમાં મૂકે છે. દા. ત. જુઓ અહીંની શ્રેષ્ઠિકન્યા અને બહારથી આવેલ એના પતિની કરુણ દશા....' એમ કહી જ્ઞાની મહાપુરુષે આખી હકીકત કહી સંભળાવી. બંતાવ્યું કે પૂર્વભવે ગુસ્સામાં 'શૂળીએ ચડવા ગઈ હતી ?' બોલનાર પુત્રના જીવને એ કોષપ્રમાદ અને અપશબ્દ— પ્રમાદે અહીં ખરેખર શૂળી લોંકાવાનું ભયંકર દુઃખ દેખાડ્યું. ત્યારે ગુસ્સામાં 'કાંડાં કપાઈ ગયા હતા ?' બોલનારી માતાના જીવને અહીં કાંડાં ખરેખર કપાવાનું જલિમ દુઃખ આવ્યું. આ સાંભળતાં જ ત્યાં સાંભળવા આવેલી પેલી કન્યા અને એનો બાપ ચમકી ઊઠ્યા, જઈને શૂળી દીધેલા પેલાં માણસને જુએ છે તો બાપે એને પોતાના જમાઈ તરીકે અને કન્યાએ પોતાના પતિ તરીકે ઓળખી લીધો. કન્યા પિતા બંનેને પારાવાર ખેદ થયો કે 'અરેરે ?' ગુનેગાર તો બીજો જ, ને આ બિચારો નિર્દોષ આપણો સગો જ શૂળીએ ભેદાયો.'

કન્યા-કુમારને પસ્તાવો:-

ત્યાં જ્ઞાનીનાં વચનથી કન્યા અને એના પતિને પોતાનાં પૂર્વના ગુસ્સાના બોલ પર ભારે તિરસ્કાર છૂટ્યો, મનને દુઃખનો પાર નથી. જ્ઞાની લગવંત સમજાવે છે કે વિષયો અને કષાયો એ પ્રમાદ છે. એના વિચાર બોલ અને કાર્યવાહી એ પ્રમાદાચરણ છે. મન, વાણી કે કાયાથી થતું પ્રમાદાચરણ ભયંકર છે. આ જીવનમાં એ સેવાઈ ગયાં હોય તો પશ્ચાત્તાપ સાથે ગુરુ પાસે

એનું સ્પષ્ટ આલોચન-નિવેદન કરીને પ્રાયશ્ચિત્ત માગી લેવું જોઈએ એથી એ પાપ ધોવાઈ જાય, એનાં બંધાયેલ કર્મ તૂટી જાય. નહિતર તો એ ભવાંતરે ભયંકર દુઃખદ વિપાક દેખાડે; પછી જ એ તૂટે.’

કન્યા અને શ્રેષ્ઠિપુત્ર બંનેને ત્યાં પૂર્વ જન્મનું સ્મરણ થયું; બંનેએ ગુરુ આગળ પાપનો ઇકરાર કર્યો અને પેલો શૂળીએ વિંધાયેલો તો હવે મરવા પડ્યો છે, તે એણે અનશન કરી લીધું; અને કન્યા કઠોર તપ વગેરે ધર્મમાર્ગે ચડી ગઈ, જેથી પ્રમાદથી બચી જવાય.’

‘જ્ઞાનીના કહેવા: હિસાબે બંનેએ પૂર્વે ગુરુ પાસે જઈ પાપનું નિવેદન અને પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યું હોત તો આ દુઃખદ પ્રસંગથી બચી જાત. પ્રાયશ્ચિત્ત એ આવા દુઃખદ પ્રસંગથી બચાવી લે છે.

પ્ર૦—ખોલવાનું પાપ તો મામુલી જેવું છે, તો એના પર સજા આટલી બધી ભયંકર કેમ ? શું કર્મસત્તાને ત્યાં અન્યાય છે ?

ઉ૦—ના, અન્યાય નથી, પરંતુ આવડી મોટી સજાની પાછળ કારણ એ છે કે,

પાપ નાનું કર્મસજા મોટી કેમ ? :-

નાના દેખાતા ગુના પર થતી ભયંકર કર્મસજા પાછળનાં કારણો :-

(૧) બુદ્ધિશક્તિવાળો મનુષ્ય ભવ એ જીવનો ઊંચો હોદ્દો છે. ઊંચા હોદ્દાવાળાનો પણ ગુનો આ દુનિયાની સરકારમાં ચ મોટો ગુનો ગણાય છે. ન્યાયાધીશે થોડી પણ લાંચ ખાધી એમ સાબિત થાય, તો એ હોદ્દા પરથી ફૂલો અને ભારે સજા પામે છે. એમ,

હિંચા હોદાવાળો માનવ ભવઃ એમાં નાનો પણ ગુનો મોટો જેવો છે.

આ એક કારણ. બીજું કારણ આ—

(૨) બોલવાનું કે કરવાનું પાપ ભલે બાહ્ય દેખાવમાં નાનું દેખાય, પરંતુ એની પાછળ ધમધમી ઊઠેલો ગુસ્સો યા બીજા વિષય કે કથાયની લાગણી એને મોટો ગુનો બનાવી દે છે.

દા. ત. જુઓ, અંધારામાં સાપ સમજી દોરડા પર લાકડીનો ઘા કર્યો; ત્યાં દેખીતો હાવનાશ થયો નથી, છતાં અંતરની સાપ મારવાની લેશ્યાના આધારે દોરડા પરનો ઘા એ મોટો ગુનો બને છે; ને ત્યાં સાપ માર્યાનું પાપ લાગે છે. એટલે, આંતરિક મલિન પરિણામની ઉચ્ચતા બાહ્ય નજીવ પણ પાપાચરણને મોટો દોષ બનાવી દે છે.

એથી ઉલટું, અંતરમાં એવા ઉચ્ચ મલિન પરિણામ ન હોય, અને બાહ્ય કાર્ય લયંકર બન્યું હોય, તો ગુનો એવો નહિ ગણાય.

દા. ત. મજૂર ભંગાર ઘરનાં રોડાં બહાર ફેંકતો હોય, એમાં નીચે કોઈ માણસ અજાણ્યે ભૂલભૂલમાં ન ક આવી જતાં એની ખોપરી પર ઇંટોડો પડે, ને કદાચ મરે, તો પણ કાયદાની દૃષ્ટિએ પેલો મજૂર ખૂની નહિ ગણાય.

ત્યારે જો માનવી-સરકાર પણ બાહ્ય બનાવ કરતાં અંતરના પરિણામને મહત્ત્વ આપે, તો પછી કર્મ-સરકાર એને કેમ મહત્ત્વ ન આપે ?

(૩) નાનું ય પાપ એ મોટો ગુનો બનવાનું ત્રીજું કારણ એ છે, કે નાનું પણ પાપ આચર્યા પછી જો એનો પશ્ચાત્તાપ નથી તો એનો અર્થ એ, કે એ આચરેલું ખરાબ

લાગતું નથી તેથી. ત્યારે, પાપ ખરાબ ન લાગે, એનો બળાપો જ ન થાય, એ મોટો ગુનો બની જાય છે.

દા. ત. જુઓ કે છોકરો ઘરમાંથી થોડા જ પૈસા ચોરી જાય, પછી માળાપને જાણ થતાં એને ઠપકો આપે, ત્યાં જો એ છોકરો ચોરી કર્યાનો બળાપો દેખાડે તો તો માળાપ ક્ષમા કરે છે, -પરંતુ જો છોકરો ઉદ્ધતાઈથી એમ કહે કે 'એમાં ખોટું શું? સીધી રીતે પૈસા ન આપો તો ચોરીથી ચ લેવાય એ ચોરી કોઈ ગુનો નથી, -આમ જો છોકરો ચોરી ખરાબ ન માને, તો માળાપ સમજે છે કે 'ખલાસ! આ છોકરો ભયંકર દુષ્ટ બન્યો છે. હવે એને ઘરમાં ન રખાય. નાની પણ ચોરીને ખરાબ ન માનતાં, કેને ખબર, કાલે એ બધો ચ માલ ઉઠાવી જાય તો? દુનિયાના માળાપ પણ સમજે છે કે નાનો ચ ગુનો ખરાબ ન માને, તો એની પાછળ મોટો ચ ગુનો કરી નાખે એવી એની મનોવૃત્તિ બગડી.

જ્ઞાની ભગવંતો કહે છે.

‘નાનાં પાપને ચ ખરાબ ન માનવામાં મોટો ગુનો આ, કે ફરીથી એ પાપનાં કે એથી વધુ મોટાં પાપનાં આચરણ મુલત્ત બને છે,’

જીવનમાં જુઓ તો દેખાશે કે ખાવું ખોટું નથી લાગ્યું ચા રાતે ખાવું ખોટું નથી લાગ્યું, તો ખાવા પાછળ કેવાં પાપ ચાલે છે? આઠમ ચૌદશ જેવી મોંટી તિથિ આવી ત્યાં કાં તો એના પર કંટાળો અરુચિ દ્વેષ થાય છે કે આ ક્યાં આવી? અગર એની પરવા જ નથી હોતી. મનને એમ થાય છે કે ‘આપણે વળી આ તિથિ-ફિથિ શું? એ તો વેવલાના ધંધા...

કહો, ક્યાં પહોંચ્યો ? તિથિએ ઉપવાસ કરી જરા દુખળા પડનારા પર એ તિરસ્કાર કરે છે; એને દયાપાત્ર ગણે છે, ‘ખિચારા મક્તના હાથે કરીને કૂટાય છે’ એમ કહે છે ! આ બધું શાના પર ? મૂળમાં ‘ખાવું ખોટું’ એમ લાગ્યું નથી એના પર. બસ, ‘જે કોઈ નાનું પણ અને અવશ્ય કરવું પડતું પણ પાપ ખોટું, ખરાબ અકર્તવ્ય,’ એમ ન લાગે, એની ભયંકરતા મોટી છે.

(૪) નાનું પાપ મોટો ગુનો થવાનું એથું કારણ આ, પાપ કદાચ ખોટું ય લાગ્યું અને એના પર સંતાપ પણ થયો, છતાં માનની લાગણીમાં તણાયા, ને માનભંગ થવાના ભયથી ગુરુ આગળ એનો સ્પષ્ટ ઇકરાર ન કર્યો, પ્રાયશ્ચિત્ત ન લીધું. તો દિલમાં પાપની અને માનની ગાંઠ પડી જાય છે, શક્ય જમી જાય છે, અને એ લાવી લવોમાં મદ અને પાપોમાં રક્ત રાખે છે માટે એ મોટો ગુનો. અહીં જરા ઝીણવટથી જોશો તો દેખાશે કે માનભંગ જેટલું ખરાબ લાગ્યું એટલું પાપ દિલમાં રહી જવાનું ખરાબ ન લાગ્યું માટે તો પાપને દિલમાં રાખી મૂકે છે, પણ માનભંગ નથી વહોરી લેતો ‘માન ન હણાવું’ જોઈએ, પાપ લલે પડ્યું રહે, માન કિંમતી, પણ પાપશુદ્ધિ એટલી મહત્ત્વની નહિ, ‘આવું લાગે છે. આમાં પછી માનની અને પાપની ગાંઠ બંધાઈ જાય એમાં શી નવાઈ ?

નાનું પણ પાપ આમ પ્રાયશ્ચિત્ત વિના મોટું બની જાય છે.

પ્રાયશ્ચિત્તના ૪ લાભો

(૧) એ પૂર્વનાં લાગેલાં પાપ ઉપરાંત, આલોચના-પ્રાયશ્ચિત્તમાં થતા શુભ લાવના જોસમાં ખીજાં પણ કેઈ પાપોનો નાશ કરી દે છે. આ કેવો જળરદસ્ત લાભ !

(૨) પ્રાયશ્ચિત્ત માટે ગુરુ આગળ ધૂપાં પાપ કેહેવા જવામાં અભિમાન-અહંકાર તૂટે છે, એ પણ મહાન લાભ છે; કેમકે સંસારનો પાપો અહંત્વ છે. અહંત્વ પર મનને એમ થાય છે કે ‘મારે આ વિષયો જોઈએ, આ પૈસા જોઈએ.’ આમ અહંત્વ પર તૃણા પર હિંસાદિ પાપો ગાજતાં રહે છે, ને એથી કર્મો બંધાઈ આત્મા સંસારમાં ભટક્યા કરે છે. ગુરુ આગળ પાપોનું આલોચન આવા ખતરનાક અહંત્વને તોડે છે.

(૩) પ્રાયશ્ચિત્ત લેવામાં ત્રીજો લાભ આ કે પ્રાયશ્ચિત્ત લેવા જતાં જે તપ-જપ પ્રાયશ્ચિત્ત તરીકે આવે છે, એનાથી જીવનમાં ધર્મસાધના એટલી તો નહીં થઈ જ. કેટલાક માણસો ભવ-આલોચના અર્થાત્ જીવનભરનાં પાપોનું ગુરુ આગળ નિવેદન કરતાં ગભરાય છે કે ‘હાય! એમ કરીએ તો દંડ કેટલો બધો આવે?’ પણ એને બળર નથી કે ‘ભલા માણસ! એ દંડ ક્યાં ૧-૨ મહિનામાં જ કરી આપવાનો છે? તારી શક્તિ મુજબ ૨-૩ વર્ષમાં કરજે ને, પણ એથી લાભ કેવો ઉમદા થશે કે આ નિમિત્તે જીવનમાં ધર્મ ધુસી જશે. ત્યારે એવો ડર લાગે છે કે,

પ્ર०-પરંતુ પ્રાયશ્ચિત્ત લીધાપછી એ વાળા વધર્મ ઉત્સાહ જ ન રહે તો?

ઉ०-તો શું? દંડ માથે પડે? અરે! પાપની આલોચના જ નથી કરતો એને તો પાપનાં મોટાં ખતરનાક શબ્દ તથા થોડા અશુભ કર્મ બંધ માથે પડેલાં છે, જે અનેક દુર્ગતિઓમાં પાપમાં ને દુઃખમાં સ્બળાયે છે.

આલ્પ્યન્તરં તપ-૧ પ્રાયશ્ચિત્તના લાભ

પાપનાં શલ્યથી પાપાયણુ આલે; અને પાપનાં કર્મબંધથી દુઃખ આલે. ત્યારે જે ગુણ આગળ પ્રશ્નકર્તા પાપ આલે આલોચના કરી, તો ત્યાં પાપનાં શલ્ય તુટ્યો, ને એથી લાવીમાં પાપની પરંપરા અટકવાની, તો પછી આલોચના કરવી સારી ? કે દંડથી ગલરાઇ આલોચના ન કરવી સારી ? પ્રાયશ્ચિત્ત લીધા પછી જીવ કદાચ એ કરી આપવામાં પ્રમાદી થયો, તો એટલાનો જ ગુનો થશે, પણ મૂળ આલોચના વિના તો જે પેલાં શલ્યો અને જે જંગી કર્મબંધ બધો જ અંકબંધ ઊભો રહે એથી તો શે બચાશે ? ખરી રીતે તો

ધર્મનો ઉત્સાહ કેમ ન મરે ? :—

(૧) પાપ શલ્યો અને કર્મભારનાં લાવી પાપલયો અને દુઃખલયો દુર્ગતિના અવતારોનો ભય નજર સામે રાખવાથી ધર્મનો ઉત્સાહ મરે નહિ.

(૨) વળી મહાવીર પરમાત્મા અને અનેક મહાપુરુષોનાં જ્વલંત ધર્મમય જીવન નજર સામે રાખતાં પણ ધર્મનો ઉત્સાહ ન મરે. ‘એ યુદ્ધિમાનોએ ધર્મ સાધ્યો, તો મારે વળી બીજો વિચાર શો કરવાનો ?’ એમ શ્રદ્ધા-ઉત્સાહ રહે.

(૩) ધર્મ-ઉત્સાહને મારનાર છે વિષયસુખોની અને માનપાનની અતિ લાંપટતા. એના પર અંકુશ રાખવામાં આવે તો ધર્મનો ઉત્સાહ બન્યો રહે.

(૪) ધર્મ કરતાં કરતાં પ્રત્યક્ષમાં એથી ચિત્ત સ્વસ્થતા સ્ફુર્તિ, શુભ લાવનારો સ્વલાવની મુલાયમતા, & વો પ્રત્યે મૈત્રી કરુણાલાવ, વગેરેના લાભ અનુભવાય તો પણ એના ભરોસે આગળ ધર્મ-ઉત્સાહ ન મરે.

(૫) સાથે સાથે સાધુ મહારાજ અને બીજા ધર્મિષ્ઠ આત્માઓનો સંપર્ક રાખ્યા કરાય, ધાર્મિક શ્રવણ અને વાચન ચાલુ રખાય, તો પણ ધર્મનો ઉત્સાહ ઊભો રહે.

આમ ધર્મ-ઉત્સાહ ઊભો રહેવાથી મહેજે પ્રાયશ્ચિત્ત વાળી આપવાનું બની રહેવાનું. એમ જીવનમાં ધર્મ થયા કરવાનો.

આલોચનાના પ્રયત્નમાં કેવળજ્ઞાન :-

(૪) પ્રાયશ્ચિત્ત લેવા જવામાં એથી લાલ આ, કે ગુરુ આગળ પોતાનાં પાપ ભારે પશ્ચાત્તાપ સાથે પ્રગટ કરવાનું બને છે. એમાં આત્મામાં જોરદાર શુભ ભાવની વૃદ્ધિ થાય છે. એથી આત્મા પરના કેટલાય કર્મોનો વધ્વંસ થઈ જાય છે. 'મહાનિશીથ' આગમ કહે છે કે કેટલીય સાધ્વીઓ 'હાય ! કેવું મેં અધમ પાપ કર્યું ? ચાલ ગુરુ પાસે જ એને આલોચી શુદ્ધિ કરું'—એમ વિચારી ગુરુ પાસે જવા ચાલવા માંડી, ગુરુ પાસે હજી પહોંચી નથી, ત્યાં રસ્તામાં જ શુભ ભાવ વિકસતા કેવળજ્ઞાન પામી ગઈ ! તો કેટલીક વળી ગુરુ પાસે આલોચન-નિવેદન કરતાં કરતાં કેવળજ્ઞાની બની ! ત્યારે કેટલીક પ્રાયશ્ચિત્ત યાચતાં, ને કેટલીક વળી ગુરુદત્ત પ્રાયશ્ચિત્તને સ્વીકારતાં ભાવવૃદ્ધિમાં કેવળજ્ઞાન પામી ગઈ !'— આ શાસ્ત્રવચન શું અચ્ચે છે ? એજ કે,

પાપના તીવ્ર પશ્ચાત્તાપ સાથે આલોચના કરવાની તમન્ના અને પ્રયત્નમાંય ભાવવૃદ્ધિ અને લખલુટ કર્મક્ષય થાય છે. પછી પ્રાયશ્ચિત્ત વહેવામાં તો પૂછવાનું જ શું ? આર :-

આમ, જીવનમાં લાગેલા-સેવેલા ધૂપા ને પ્રગટ દોષો પાપોની આલોચના પ્રાયશ્ચિત્ત કરવામાં

- (૧) પાપથી બંધાયેલાં અને બીજાં કર્મોનો ક્ષય,
- (૨) સંસારના મૂળભૂત અહંત્વનો નાશ,
- (૩) જીવનમાં એ નિમિત્તો ધર્મપ્રવેશ, અને
- (૪) શુભ લાવની વૃદ્ધિ.

ઈત્યાદિ મહાન લાભો થાય છે. પ્રાયશ્ચિત્ત મોટું આવે તો ડરવાની જરૂર નથી કે 'આ પૂરું નહિ કરી અપાય તો ?' કારણ એ છે કે,

શાસ્ત્ર તો ત્યા સુધી કહે છે કે પ્રાયશ્ચિત્ત વહન કરતાં કરતા એ પૂરું ન થયું, ને કદાચ જીવન સમાપ્ત થઈ ગયું, તો ય એ જીવ આરાધક છે, વિરાધક નહિ. ત્યારે પાપોની આલોચના પ્રાયશ્ચિત્ત નહિ કરનારો તો મહાવિરાધક બને છે. એ પાપોનાં શલ્ય અને કુસંસ્કાર લઈ પરલોક સધાવે છે, એથી નવાં નવા પાપો કરી ચિર કાળ સંસારમા ભટકતો રહે છે. આલોચના શુદ્ધિ ન કરે અને બીજી બાજુ જંગી તપ આચરે તો પણ એ એળે જાય છે. લક્ષ્મણા સાધ્વીના ૨૦ વરસના માસખમણ અને ૧૬ વર્ષના આયંબિલતપ એળે ગયાં ! નિષ્કપટ આલોચના ન કરી મહા વિરાધક બની, અને ૮૦૦ કેડાકેડી સાગરોપમ કાળ સુધી એ સંસારમા ભટકતી થઈ. માટે યાદ રાખો—

પાપોની આલોચના પ્રાયશ્ચિત્ત કરે એ આરાધક, અને ન કરે તે વિરાધક. વિરાધકને પછી પાપ-પરંપરા સલામત.

પ્રાયશ્ચિત્ત એ પાંડલો આભ્યન્તર તપ આટલા માટે જ પ્રથમ નામદે છે કે એના વિના પછીના વિનય વૈયાવચ્ચ વગેરે આભ્યન્તર તપ પણ એળે જાય છે.

પ્રકરણ ૨ : બીજો આભ્યન્તર તપ 'વિનય'

જૈન શાસનના ઝવેરાત અવનવાં છે. એ આપણને 'વિનય' નામનું ઝવેરાત આપે છે કે એ એક આભ્યન્તર તપ છે; ને એથી મહાન કર્મક્ષયનો લાભ થાય છે.

પ્ર૦- તો શું માતાપિતાનો વિનય કરે તો કર્મક્ષય થાય ?

ઉ૦- હા, જો કોઈ જાતના વડિલના કે અપકીર્તિના ભય વિના અથવા કોઈ જાતની લાલચ યા સ્વાર્થ-સાધુતા વિના માતાપિતા વડિલનો વિનય કરે તે એમ સમજીને કે શાસ્ત્રે 'ગુરુજનની પૂજા' ને ધર્મ કહ્યો છે, માટે માટે વડિલજન માતા પિતાદિનાં વિનય-બહુમાન કરવા જ જોઈએ. તો એ વિનય પણ કર્મક્ષયનો લાભ આપે.

અહીં એક સમજવા જેવો પ્રશ્ન અને એનો ઉત્તર છે,-

પ્ર૦- 'જયવીયરાય' સૂત્રમાંના 'ભવનિવેદ્યો મગ્ગાણુ-સારિયા.....ઇટ્ઠંકલસિદ્ધિ, લોગવિરુદ્ધચ્ચાઓ, ગુરુજણપૂઆ, પરત્યકરણ' એ છ ને શ્રી હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે લૌકિક ધર્મ કહ્યો છે, તો લૌકિક ધર્મથી નિર્જરા થાને કર્મક્ષય કેમ થાય ? જો એથી કર્મક્ષય થતો હોય તો પછી લોકોત્તર ધર્મની વિશેષતા શી ?

ઉ૦- આ પ્રશ્ન એવી સમજથી લાગે છે કે 'લૌકિકધર્મ' એટલે મિથ્યાદષ્ટિનો ધર્મ' પરંતુ આ ગેરસમજ છે. કેમકે ભવનિવેદ, માર્ગાનુસારિતા એ તો સમકિતીના ગુણ છે. સમ્યક્ત્વના

શમ-સંવેગ નિવેદ વગેરે પાંચ લક્ષણમાં 'ભવનિવેદ' પણ ગણાયો. 'માર્ગાનુસારિતા' એટલે કે તત્વાનુસારિતા એ પણ સમ્યક્ત્વનો ષટ્સ્થાનને અનુસરવારૂપ ગુણ છે.

ષટ્સ્થાન આ-૧ આત્મા છે. ૨. આત્મા નિત્ય છે, ૩. એ કર્મનો કર્તા છે, ૪. એ કર્મનો લોકતા છે, ૫ મોક્ષ છે અને ૬. મોક્ષના ઉપાય છે. સમકિતીને આ ષટ્સ્થાનની શ્રદ્ધા હોય છે. એટલે ભવનિવેદ વગેરે એ સમકિતિમિત્તે ગુણ છે, માટે એને મિથ્યાદષ્ટિના ગુણ ન કહેવાય.

પ્ર૦- તો પછી એને લોકોત્તર ધર્મ કહેવો જોઈએ. 'લૌકિક' કેમ કહ્યો ?

ઉ૦-અહીં 'લૌકિક'નો અર્થ એ છે કે જે ગુણો લોકમાં પણ માન્ય છે, અર્થાત્ ઇતર ધર્મવાળા પણ જેને માને છે. એનો અર્થ એ નથી કે લોકોત્તર જૈન ધર્મ એને નથી માનતો. એ પણ એને માન્ય કરે છે. માટે જ એ કર્મક્ષયનું કારણ છે.

પ્ર૦- વિનયાદિ ધર્મથી તો પુણ્ય થાય ને ? કર્મક્ષય કેમ થાય ?

ઉ૦- ધર્મસાધનાથી ત્રણ કાર્ય બને છે. કેમકે- ધર્મ સાધનામાં શુભ આશ્રવ, સંવર અને નિર્જરા તત્ત્વ એમ ત્રણ અંશ છે.

(૧) ધર્મ સાધના એ મન વચન કે કાર્યાથી થાય અને એથી એ શુભ મનયોગ કે વચનયોગ કે કાર્યયોગરૂપ બને, અર્થાત્ શુભ આશ્રવરૂપ થાય. આશ્રવથી કર્મ આવે, એમાં શુભ આશ્રવથી પુણ્યકર્મ બંધાય અને અશુભથી પાપકર્મ બંધાય. એટલે ધર્મસાધનામાંના 'શુભાશ્રવ' અંશથી પુણ્ય આવે.

(૨) ધર્મસાધનામાં રહેવાથી અશુભ આશ્રવ અટકે છે. એથી એ આશ્રવનિરોધ યાને 'સંવર, ધ્યેય અને એથી પાપકર્મ બંધાતા અટકે. નિયમ છે કે આશ્રવથી કર્મ બંધાય, અને સંવરથી કર્મ અટકે.

(૩) ધર્મસાધનામાં બાહ્ય કે આભ્યન્તર તપરૂપતા હોય, એથી એ 'નિર્જરા' તત્ત્વ બને, અને એમાં કર્મક્ષય થાય.

આમ ધર્મસાધનામાં ૩ અંશ,—શુભાશ્રવ, સંવર, અને નિર્જરા. શુભાશ્રવથી શુભ કર્મનો બન્ધ, સંવરથી પાપકર્મનો નિરોધ અને નિર્જરાથી કર્મક્ષય. વિનય એ ધર્મસાધના છે, તેથી એનાથી કર્મક્ષયનો પણ લાભ મળે. અહીં એક પ્રશ્ન થાય,

વિનયમાં કર્મક્ષય કેવી રીતે ? :

પ્ર૦— બાહ્ય તપમાં પ્રતિકૂળ સહન કરે એથી તો કર્મક્ષય થાય; કેમકે એક સામાન્ય નિયમ છે કે અનુકૂળ લોગવવામાં પુણ્ય બપતું આવે, અને પ્રતિકૂળ લોગવવામાં પાપ બપતું જાય. આમ પ્રતિકૂળ સહતાં બાહ્ય તપથી તો કર્મક્ષય થાય. પરંતુ વિનયાદિ આભ્યન્તર તપથી કર્મક્ષય કેવી રીતે ?

ઉ૦— જોવો આ નિયમ, કે

‘અનુકૂળ લોગવતાં પુણ્યક્ષય, અને પ્રતિકૂળ લોગવતાં પાપક્ષય,’

એમ ‘મલિન અધ્યવસાયે કર્મબંધ થાય, અને વિશુદ્ધ અધ્યવસાયે કર્મક્ષય થાય;’

—આ પણ નિયમ છે. તદ્દન સીધી સાદી વાત છે કે જે ભાવથી કર્મ બંધાય, એનાથી વિપરીત ભાવ સેવો તો કર્મ તૂટે. ઠંડી ભેજવાળી હવાથી શરદી લાગે છે, તો ગરમ સૂકી

હવાએ 'શરદી' તૂટે છે. એમ હિંસાના લાવથી કર્મ બંધાય, તો દયા-અહિંસાના લાવથી કર્મ તૂટે. એમાં શી નવાઈ ? અવિતત્ત્વ ઉદ્ધતાઈ ધગેરેમા માનકષાય પોષાય છે, એથી કર્મબંધ થાય; તો પછી વિનય-નમ્રતા એ એનાથી વિપરીત શુભ લાવ હોઈ એના દ્વારા કર્મક્ષય થાય, એ સહજ છે. ત્યારે પૂછો, ..

શુભાશુભ લાવથી બંધ જ કેમ કહ્યો ? -

પ્રશ્ન- 'જ', 'જ' સમય જવો... ' એ 'ઉપદેશમાળા' ની ગાથામાં તો, શુભાશુભ લાવથી શુભાશુભ કર્મ બંધાવાનું કહ્યું છે. એથી શુભ લાવે શુભકર્મ બંધાવાની વાત આવી, પણ કર્મક્ષય થવાની વાત ક્યાં છે ?

ઉ-વાત સાચી, 'કિન્તુ' અહીં 'સર્મજવાનું' છે કે આ ને એકલા બંધનું કહ્યું ! તે શુભાશુભ લાવ એ શુભાશુભ મનોયોગની દૃષ્ટિએ. કેમકે-મનોયોગ, એક આશ્રવતત્ત્વ છે. ઇન્દ્રિય-કષાય-અવ્રત-યોગ અને ક્રિયા એ પાંચ આશ્રવોમાં, 'યોગ' યાને મન-વચન-ક્રિયાનો વ્યાપાર એ પણ એક આશ્રવ તરીકે ગણાયો, ને આશ્રવથી કર્મ બંધાય; -માટે શુભાશુભ લાવ યાને શુભાશુભ મનોયોગ-મનોવ્યાપારથી શુભાશુભ કર્મ બંધાય એ દૃષ્ટિએ એ ગાથામા બંધની જ વાત કરી.

તપથી કર્મક્ષયમાં લાવનું બળ જરૂરી :-

પરંતુ હવે સંપ્રદાય એ છે કે આત્મામા લાવ તો બે જાતના જ ચાલવાના, કાં મલિન લાવે, કાં નિર્મળ. ત્યારે જો એનાથી શુભ-અશુભ કર્મબંધ જ હોય, તો પછી કર્મક્ષય ક્યા લાવે ? અને લાવબળ વિના જો જંગી કર્મક્ષય ન થતો હોય, તો બાહ્ય તપથી પ્રતિકૂળ લોગવી દેવા માત્ર દ્વારા તો કર્મ કેટલ

તૂટે ? પરિમિત; વળી સાથે શુભ ભાવ હોય એથી પુણ્યબંધ
વધવાનો; ત્યારે લખણ કર્મક્ષય કેવી રીતે કરવાનો ? આત્મા
પર અસંખ્ય જન્મોનાં પાપકર્મ લાગેલાં પડ્યા હોય છે, એ
માત્ર ભોગવાઈને થોડાં જ પૂરા થાય ? માટે દૃઢો,

બાહ્ય તપ ઉપરાંત નિર્મળ-વિશુદ્ધ ભાવથી જ
ત્રિપુલ કર્મક્ષય થાય.

પ્રાયશ્ચિત્ત-વિનય વૈયાવર્ય આદિ આભ્યન્તર
તપમાં નિર્મળ ભાવ ભરપૂર રહે છે, એથી ત્રિપુલ કર્મ-
ક્ષય થાય એમાં ન્યાય નથી.

ભાવથી કર્મક્ષય થવાની સાબિતી :—

જીવની અધ્યવસાય ધારા બે જાતની, એક પડતી અને
બીજી ચડતી. પડતીમાં મલિન ભાવ થાય, ચડતીમાં નિર્મળ ભાવ
જાગે. ભાવ વિના માત્ર ભોગવવાથી જ કર્મક્ષય થતો હોય તો
તો સમસ્ત કર્મક્ષય સુધી પહોંચાય જ કેમ ? કારણ આ, કે
તમારા મનમાં આટલું જ બેઠું છે કે ભાવથી કર્મબંધ થાય,
કર્મક્ષય નહિ. હવે જીવને ભાવ તો કોઈને કોઈ હોય જ, બાહ્ય
મલિન કે નિર્મળ, એમાં જીવની લેશ્યા સુધરતાં નિર્મળ ભાવમાં
ચડ્યો ત્યાં તમારા હિસાબે માત્ર શુભકર્મના બંધ જ કચે
જવાનો, હવે એને માત્ર ભોગવી ભોગવીને ખપાવવાનું તો
ક્યારે પૂરું થાય ? કેટલા ભવ એ માટે કરવા પડે ? એટલા
ભવોમાં ય પાંજા નવાં નવાં કર્મ તો ઢગલો વધ્યે જવાના. વળી
જૂનાં શુભ-અશુભ કર્મોના તો આત્મા પર ઢગ પડ્યા છે, એનોય
માત્ર ભોગવી ભોગવીને ક્ષય થઈ થઈને કેટલો થાય ?

ભાવ-તો નાજીકે વસ્તુ છે, તે સહેજ સહેજમાં સારા-માંથી નરસો અને નરસામાંથી સારો ભાવ આવી જાય છે. નરસામાં ય કેટલી જાત ? દા. ત. ક્રોધના ભાવમાંથી માયાના ભાવમાં; એમાંથી વળી ઈર્ષ્યાના કે લોભના ભાવમાં, યા હર્ષના કે ખેદના ભાવમાં 'પડવાનું' થાય છે. આમ નરસા ભાવોના પ્રવાહથી સમયે સમયે લખલૂટ કર્મબંધ તો થયા જ કરવાનો. એ બંધાનો માત્ર ભોગવી-ભોગવીને ક્ષય શે થાય ? અને એમ જો ભોગવવા રહે તો એમાં તો ભવના ભવ નીકળે એટલામાં તો પાછા કેટલા ય નવા કર્મઢગ વધી ગયા. તાત્પર્ય, માત્ર ભોગવવાથી જ કર્મ અપતા હોય, તો તો સમસ્ત કર્મનો ક્ષય થવો અસંભવિત; તેથી કદીય મોક્ષ જેવી અવસ્થા જ ન આવે.

માટે આ માનવું જ જોઈએ કે 'જેમ ભાવથી કર્મ બંધાય છે એમ કર્મક્ષય પણ ભાવથી થાય જ છે.' એટલે તો કર્મે દીધી વેદનામાં વેદીને કર્મ બપાવવા ઉપરાંત એ વેદનાના સમુદ્ધાતમાં ચાને આવેગના તીવ્ર ભાવમાં ખીજા કેટલા ય કર્મનો નાશ થાય છે. તેમજ જો એની સાથે નિર્મળ ભાવ ચાલુ હોય તો વળી ઢગલાબંધ કર્મોનો નિકાલ થતો રહે છે. માટે તો કહેવાય છે કે,

‘અજ્ઞાની ક્રોડો વરસે કર્મ બપાવે જેહ;
જ્ઞાની શ્વાસોશ્વાસમાં કર્મ બપાવે તેહ.’

શાથી ? એટલા જ માટે કે જ્ઞાનીના ઊંચા નિર્મળ ભાવમાં આ તાકાત છે કે એ લખલૂટ કર્મક્ષય કરી નાખે. એમ કરતાં કરતાં એક ભવ એવો આવી લાગે છે કે જ્યાંના અપૂર્વ નિર્મળ ભાવમાં નવાં કર્મ બંધવાના થોડાં, અને જૂનાં બપાવવાના

અપરંપાર ચાલુ એમ કરતાં કરતાં સર્વદાતી કર્મોના ક્ષયે દેવળજ્ઞાન, અને પછી સમસ્ત અદાતી કર્મોના ક્ષયથી મોક્ષ નીપજે છે. નિર્મળ ભાવથી કર્મક્ષય પણ થતો હોય તો જ આ બની શકે.

સારાંશ શુભ ભાવથી જેમ શુભ કર્મ બંધાય, તેમ પૂર્વ પાપ કર્મોના ક્ષય પણ થાય.

એટલે જ ભાવ નિર્મળ કરવામાં ૩ લાલ;

૧. અશુભ કર્મબંધની અટકાયત,

૨. શુભ કર્મનું ઉપાર્જન, અને

૩. પૂર્વ બાંધેલા પાપકર્મોના ક્ષય.

શુભ ભાવના આ ત્રણ કાર્ય થવામાં કારણભૂત એમાં રહેલાં ત્રણ અંશ છે, ૧. સંવર-અંશથી નવાં અશુભ કર્મોની અટકાયત, ૨. શુભ આશ્રવઅંશથી નવાં શુભ કર્મોના બંધ, અને ૩. નિર્જરાઅંશથી જૂનાં પાપકર્મોના દ્વંસ થાય.

એટલે દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર-મંદિર-જ્ઞાન વગેરેનો વિનય કરવામાં તો શુભ ભાવથી લખલૂટ કર્મક્ષય છે જ, પરંતુ માતા-પિતાનો વિનય કરે તે (૧) એમના ભયથી નહિ કે 'વિનય નહિ કરું તો મને એ લડશે, અથવા (૨) લાલચથી નહિ કે વિનય કરવામાં એ ખૂશ રહી મને સારું સારું આપશે, સારો રાખશે, કિન્તુ વિનય કરે તે એમ સમજીને કે જ્ઞાનીની આજ્ઞા છે, જિનેશ્વરદેવની આજ્ઞા છે કે ગુરુજીણપ્રયા કરવી જ જોઈએ, વડિલ જનોનો વિનય વગેરે ભક્તિ કરવી જ જોઈએ, આ જિનાજ્ઞાપાલનનું કર્તવ્ય સમજીને વિનય કરે એમાં પણ સુંદર શુભ ભાવ છે. અને એથી પણ કર્મક્ષય થાય, એટલે વિનય લોકમાન્ય હોવાથી લૌકિક ધર્મ

છતા લોકોત્તર જિનશાસનેથી પણ માન્ય છે જ. ત્યારે જુઓ કે એક
'વિનય' તામના આસ્ત્રિયન્તર તપમા કેવા કેવા શુભ લાવ સમાય છે,

વિનયમાં શુભ લાવો કેવા કેવા :-

૧. જિનાજ્ઞાપાલનનો, બુદ્ધિનો શુભ લાવ,
૨. નમ્રતાનો, શુભ લાવ,
૩. ઉપકારીના, ઉપકાર પ્રત્યે કૃતજ્ઞલાવ,
૪. ગુણિયલના ગુણનો અનુરાગ એ શુભ લાવ,
૫. કર્મક્ષયની ઇચ્છાનો શુભ લાવ,
૬. 'ધર્મનું મૂળ વિનય,' માટે ખીજા ધર્મ લાવવાનો
શુભ લાવ.....

—આવા શુભ લાવના ખજાનામૂત વિનય-ધર્મથી લાખલૂ
કર્મક્ષયનો લાભ મળે, અને એના પર અનેક ગુણોની અનેક
ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય.

ગૌતમસ્વામીનો વિનય :-

ગૌતમસ્વામી ગણધર મહારાજે ગુરુ મહાવીર-સ્વામી પ્રત્યે
વિનયધર્મ એવો બળવ્યો, એવો બળવ્યો, કે એમાં એ અંતે
કેવળજ્ઞાન પામી ગયા, વીતરાગ સર્વજ્ઞ બની ગયા. શાસ્ત્રમા
આવે છે—

‘મહો વિણીયવિણઓ પદમગણહરો સમત્તસુચનાણો ।

જાણતો વિ તમત્થ વિમ્હિયદ્વિયઓ સુણહ સવ્વ’ ॥

શ્રી ગૌતમસ્વામી પહેલો ગણધર હતા, કદ્યાણુમૂર્તિ
હતા, સમસ્ત શ્રુતજ્ઞાનના પારગામી હતા, છતાં વિનયગુણમાં એવા
પાવરધા હતા કે પોતે પ્રભુને જે પૂછવું છે એનો ઉત્તર સ્વયં
જાણતા હતા છતાં પ્રભુને એ વિસ્મયલયા હૃદયે પૂછે છે, આશ્ચર્ય
આતુરતાલયા દિલથી પૂછે છે કે ‘હે ભગવન ! આનું કેમ હશે ?’

પ્ર૦-જાણવા છતા પૂછે એમાં વિનય શો ?

ઉ૦-વિનય આ, કે ' હું જાણું છું' એ મારા ગુરુ 'પાસેથી નક્કી કરી લેવા દે કે એ બરાબર છે ને?' આમ ગુરુને Authority પ્રમાણ તરીકે સ્થાપવા એ એમનો વિનય કયો ગણાય. પોતાની જાણકારી ગુરુની જાણકારી કરતાં નીચી માનવી એ નમ્રતા કહેવાય, અને ગુરુની જાણકારી ઊંચી બતાવવી એ ગુરુનો વિનય કયો કહેવાય. એથી પોતાના શિષ્યો એમ માને કે ' અમારા ગુરુ ગૌતમસ્વામી જે લખાવે છે એના પર પ્રભુ મહોરછાપ મારી આપે છે; માટે એ બરાબર છે,' આમ શિષ્યોના મન પર ગુરુ પ્રભુની મહોરછાપ લાવવી. પ્રભુ પ્રત્યે લાવ વધારી આપવો, એ પોતે ગુરુ પ્રભુનો વિનય કયો ગણાય.

ગુરુવિનયમાં શું શું આવે ? :-

તાત્પર્ય, (૧)ગુરુને પ્રમાણભૂત ઠરાવવા, (૨) ગુરુને પોતાના કરતાં ઊંચા જાણકાર બતાવવા, તેમજ (૩) ગુરુનું માન વધારવું, ગુરુનો યશ ફેલાવવો, ...એ બધું ગુરુવિનય છે.

(૪) ગુરુ બહાર જાય છે, તો ગુરુની સાથે જવું એમાં ગુરુનું માન વધે છે; એ વધારવામાં ગુરુવિનય સચવાય છે. 'ના, ગુરુ ભલે એકલા જઈ આવશે, યા એક શિષ્ય એમની જોડે જાય છે એટલે આવશે,' એમ ગુરુનું માન વધારવા તરફ પોતે બેપરવા રહેવું એમાં અવિનય છે, ઉદ્વેગ છે, સ્વાર્થાધિતા છે.

(૫) એવી રીતે પ્રસંગે જશ ગુરુને અપાવવો એ ગુરુવિનય છે. ત્યારે એમને યશ અપાવવાને બદલે પોતે ખાટી લેવો, માન પોતે લઈ લેવું, ગુરુ કરતાં પોતાની જાતને વધુ પ્રમાણભૂત બતાવવીઈત્યાદિ ઇત્યાદિ પણ ગુરુ પ્રત્યે અવિનય, ઉદ્વેગ છે,

એટલે ગુરુને માત્ર હાથ જોડ્યા, ગુરુ આભ્યા ત્યારે ઊભા થયા, કે ગુરુએ કાંઈ કહ્યું તે કરી લીધું, એટલો જ વિનય નથી. વિનયમાં આ બધું આવે,—ગુરુને પ્રમાણ ઠરાવવા, ગુરુનું માન વધારવું, ગુરુને યશ અપાવવો, પોતાના કરતાં ગુરુની ઉચ્ચતા મહાનતા ઠરાવવી;....વગેરે. ગુરુને કહેવું પડે ને આપણે કરીએ એમ નહિ, કિન્તુ અવસર ઓળખીને, ગુરુની ચેષ્ટા મુખાકૃતિ વગેરે પરથી એમની ઇચ્છા જાણીને આપણે યોગ્ય કરી લઈએ,.... વગેરે વગેરે એ વિનય છે. ગૌતમગણધર મહારાજે આ વિનયધર્મને એવો આરાધ્યો કે ગુરુથી પોતે હંમેશા નીચે રહેવાના પ્રયત્ને એમનાં કર્મોનો ક્ષય કરી એમને ગુરુની હારોહાર મૂકી દીધા.

વિનયમાં આત્મધ્યાનથી બચાવ :-

વિનય એ મહાન આભ્યન્તર તપધર્મ છે. એ બળવતા રહેવામાં એક મહાન લાભ આ, કે માન યા લોભ કષાય અને ફોગટિયા આત્મધ્યાનથી બચી જવાય છે. જો ઉચિત અવસરે વિનય ચૂકે તો માન-લોભમા ને આત્મધ્યાનમાં પડવાનું થાય. કહો જો વિનય ક્યારે ચૂકે? મનમાં એમ લાવે કે ‘હું’ તે ક્યાં વારે વારે ગુરુનું જોતો ખેસું?’ આમાં માનકષાય આભ્યો. અથવા ‘મારે મારું કામ છે’ એમ મનમાં આવે, ત્યાં લોભકષાય આભ્યો. ત્યાં રાગ-દ્વેષ આભ્યા એટલે પાછળ આત્મધ્યાન લાગતાં શી વાર?

શીતલાચાર્યનું દષ્ટાન્ત

શાસ્ત્રમા શીતલાચાર્યનું દષ્ટાન્ત આવે છે. એ મહાન આચાર્ય હતા, જંઘાળળ ક્ષીણ થઈ જવાથી એક સ્થાને આરાધના કરતા રહ્યા હતા. એક વાર એમનાં ચાર લાણેજ મુનિઓ બહાર-

ગામથી એમને વંદન કરવા અર્થે આવી રહ્યા છે, આવતાં દિવસ આશ્રમી ગયો એટલે ગામના નાકે ધર્મશાળામાં રાત રહી ગયા.

આચાર્યને કેમ આત્મધ્યાન ? :-

અહીં ગામમાં રહેલા શીતલાચાર્યને જાણ, પડી કે લાણેજ મુનિઓ આવીને ધર્મશાળાએ રહ્યા છે. એમના મનને એમ થયું કે ‘અરે ! લાણેજ મુનિઓ અહીં આવવાને બદલે ત્યાં રહી ગયા ? ત્યારે શું એમને મારા તરફથી આવકાર-સ્વાગત જોઈએ છે તેથી ત્યાં રહી ગયા ? હું સામે લેવા જઉં તો જ એ આવે ? કેવા એ મુનિઓ ? આચાર્ય ચડયા આત્મ-ધ્યાનમાં. કેમ ? વિનય ભૂલ્યા માટે. અહીં પૂછો,

પ્ર- મોટાને વળી વિનય શો ?

ઉ- ભૂલશો નહિ, આ તો જૈનશાસનની વાતો છે. એ કહે છે વિનય અરિહંત-સિદ્ધ-આચાર્ય-ઉપાધ્યાય-સાધુ એ પાંચે પરમેષ્ઠીનો કરવાનો. એમાં-

“ સાધુ અત્યે વિનય આ, કે સાધુ મોટે હલકું ન ચિંતવીએ.

શીતલાચાર્યે લાણેજ મુનિઓના પોતાની પાસે ન આવી જવા પર એમ ચિંતવવું જોઈતું હતું કે ‘એ સાધુ છે, એટલે આમ તો સાધુધર્મના બધા અંગ બળે જ, ને એકેય અંગનું ઉલ્લંઘન ન કરે; કિન્તુ અહીં ‘મર્દી’ પાસે સીધા આવી જવાનું અંગ ન બળ્યું, એની પાછળ કોઈ કારણ હશે સંભવ છે કે મોડા પડયા હોય; યા કોઈ કાંટો વાગવો યા અપશુકન નડયા, કે કોઈ તકલીફ ઊભી થવી, વગેરે કારણ બન્યું હોય તેથી ત્યાં અટકી ગયા હોય. આવું ચિંતવતાં સાધુને સાધુ તરીકે ગૌરવ આપવું જોઈતું હતું; પરંતુ એમને એ ન

સૂઝયું તે હલકું ચિંતવવા બેઠા કે ‘ભાણેજ મુનિઓ અભિમાનમાં ચડ્યા છે, માનાકાંક્ષામાં પડ્યા છે, તે સીધેસીધા અહીં આવી જવાને બદલે ત્યાં ઠહેરી ગયા.’ આમ સાધુવિનય ચૂક્યા તો રાતભર આર્તધ્યાનમાં સખડયા. ત્યારે આર્તધ્યાન હોય ત્યાં પછી શુભ ધર્મધ્યાન કયાથી લાધે? શાનું ઊભું રહે? ભંભેને પ્રતિક્રમણ થાય, સ્વાધ્યાય નાપ થાય, પણ દિલમાં આર્તધ્યાનની પીડાએ ધર્મધ્યાનના કાંકા!

સારું ધ્યાન ધરવું છે? તો પહેલાં આર્તધ્યાનને અટકાવો. એ માટે આર્તધ્યાનનાં કારણને રોકો. આર્તધ્યાનનું કારણ આ- કે કોઈ પૌદ્ગલિક ઈષ્ટની લગની છે, યા કોઈ પૌદ્ગલિક અનિષ્ટ તરફ ઈતરાજ છે, યા રોગપીડા-વેદનામાં કાયરતા છે, જો આમાંનું કોઈ કારણ ભલુકતું રહ્યું તો સમજી રાખો કે આર્તધ્યાન મનને પકડવાનું. પછી ક્રિયા કોઈ શુભ ચાલવા છતાં શુભ ધ્યાનનો ફટાટોપ લઈ બેસવા છતાં શુભ ધ્યાન ન ચાલી શકે.

સારું ધ્યાન ધરવું સહેલું નથી. અશુભ ધ્યાનનાં કારણોને પહેલાં મિટાવવા પડે.

શીતલાચાર્ય એક મહાન આચાર્ય હતા, આરાધનામાં તત્પર હતા, પરંતુ એમને ઈષ્ટ માનની આકાંક્ષા જાગી કે ‘નાના ભાણેજ મુનિઓએ અહીં સીધેસીધા આવી મને વંદના કરવી જોઈએ, મારું એમણે ગૌરવ કરવું જોઈએ.’ એ ન થવા પર એ ભાણેજ-મુનિઓની હલકાઈ વિચારવા બેઠા, સાધુ પ્રત્યેનો વિનય ગુમાવ્યો, અને આર્તધ્યાનમાં પડ્યા, રાતભર આર્તધ્યાનમાં સખડયા.

સહાનુભૂતિ દો તો ય આર્તધ્યાન :—

પછી સવાર પડી ગઈ છતાં ય ભાણેજ મુનિઓ નહી

આવ્યા એટલે પણ આચાર્ય મહારાજે એવા સાધુવિનય-સહાનુભૂતિ તરફ લક્ષ ન આપ્યું કે કેઈ તકલીફમાં હશે માટે અત્યારે પણ નહિ આવી શક્યા હોય. તો લાવ એમની ખબર કાઢવા જઈ, આ સહાનુભૂતિને બદલે ઉલટું એ સાધુની હલકાઈ-અવિનય કરતા રહ્યા. તેથી હવે અભિમાન અને આર્તધ્યાનમાં ચડી ગયા કે 'લાવ ત્યારે એ ન આવ્યા, તો હું જ સામે જઈ.' આ ય અભિમાન છે હોં, કે 'લાવ એમને બતાવું કે તમે ભલે ઊંચા અને હું નીચો,' પોતાની લઘુતા બતાવવાની ચોંટ પણ અભિમાનના ધરની છે.

લઘુતા રાખવી જુદી, અને લઘુતાની શાખાશી મેળવવા મથવું એ જુદું; આમાં તો અભિમાન પોપાય છે, ત્યારે લઘુતા રાખવામાં અભિમાન તૂટે છે.

શીતલાચાર્ય ચાલ્યા ભાણેજ મુનિઓ પાસે. કેમ? સાધુને વિનય બંધવવા નહિ, પરંતુ એમની હલકાઈ ચિંતવી પોતાની લઘુતા બતાવી આપવાના ચડસમાં. તે એમાં જાતના અભિમાનમાં ચડ્યા અને સાધુની હલકાઈ ચિંતવતાં, સાધુ પ્રત્યેના અવિનયમાં પડ્યા. ત્યાં પછી આર્તધ્યાનના જ વિચાર કરતા ચાલે એ સહજ છે. અવિનયની કેવી ચડાઈ છે !

ભાણેજ મુનિઓની ભાવના :—

ત્યારે હવે ભાણેજ મુનિઓ, જુઓ, કેવા વિનયને સાધતાં કેટલા ઊંચે ચડી ગયા છે ! મુનિઓ સાજ પડી જવાથી બહાર રોકાયા, પ્રતિક્રમણાદિ આવશ્યક કરી લીધું. પછી મનમાં ભાવના કરે છે કે 'અહો ! આપણે મોડા પડ્યા અને થોડા માટે આચાર્ય મહારાજને વંદન કરવાના લાભથી વંચિત રહી ગયા ! આચાર્ય

ભગવાન કેવા ગુણગુણના ભંડાર ! કેવા ઉત્તમ પુરુષ ! ક્યારે હવે સવાર પડે ને એમની પાસે પહોંચી જઈ એમનાં પરમ પવિત્ર ચરણ-કમળે ઝુકી પડીએ ! શું કરી રહ્યા છે આ ? વિનય ધર્મને ખબર લી રહ્યા છે. કેમકે,

પૂજ્યની વિશેષતા ચિંતવવી, ગુણિયલના ગુણ ચિંતવવા, ઉપકારીનો ઉપકાર મનમાં લાવવો, એ એમના પ્રત્યેનો વિનયભાવ છે.

એમ, એમને વંદના કરવાની આતુરતા સેવવી, એમની સેવા-ઉપાસના કરવાની ઝંખના આતુરતા સેવવી એ પણ વિનય છે.

અવિનયમાં આત્મધ્યાન છે, વિનયમાં ધર્મધ્યાન છે.

કઈ ભાવનાએ અનાસંગયોગ ? :-

વિનયભાવમાં આગળ વધતાં આવડે, તો એ શુભધ્યાન વધતું ચાલે. ભાણેજ મુનિઓ એ કરી રહ્યા છે. એ ભાવે છે કે ' વાહ ! સવારે ઉપકારી પૂજ્ય અને ગુણમૂર્તિ આચાર્ય ભગવાનને વંદના કરવાનો અને એમની સેવા શુશ્રૂષા કરવાનો કેવો ઉત્તમ લાભ મળશે ! ત્યારે જીવનમાં આનાથી વધીને કયું ખીજું ઉત્તમ કાર્ય છે ?

આત્મામાં પેંધી ગયેલા જટિલ દોષો ગુણિયલના ગુણગુણ કરવાથી, એમનો વિનય ભક્તિ-ખડુમાન આદરવાથી અને એમના ગુણોમાં મનને તદ્દલીન કરવાથી જ હટે.

ગુરુની અને ગુરુના ગુણોની ઉપાસના કરવાની આડે સ્વાર્થભાયા નહે છે, વિષય-રંગ નહે, કે કાયાની સુવાળાશ નહે છે. પણ

એ કશી કિંમતના નથી. એ બધા પરની મમતા જ ખોટી છે. 'મારે ને એ સ્વાર્થમાયા, વિષયો કે કાયાને શું લાગે વળગે...?' બસ આ ત્રણે પ્રત્યે અનાસક્તિની લાવનામાં ચડતાં ચડતાં ક્ષણભર ખરેખર અનાસંગયોગ પર આરૂઢ થયા.

પ્રકરણ-૩ : પ્રીતિ-લક્ષિત-વચન-અસંગ યોગ

યોગ ૪ પ્રકારે

૧ પ્રીતિ અનુબંધન યોગ.

૨ લક્ષિત-અનુબંધન યોગ,

૩ વચનાનુબંધન યોગ,

૪ અસંગાનુબંધન યોગ.

સાધના બે જાતની, ૧. સંજ્ઞાની સાધના

અને ૨. પ્રજ્ઞાની સાધના.

સંજ્ઞાની સાધના એટલે આહાર-વિષય-પરિશ્રદ્ધ અને નિદ્રા-આરામીની તથા કપાયોની સાધના. આ આશુ જગત કરે છે.

આહાર સંજ્ઞામાં 'બસ, સારું સારું ખાઓ, સારું ખાવાનું મળે તો છોડો નહિ.' આ આહારની લત અને એનો પ્રયત્ન રહે છે. એ આહારસંજ્ઞાની સાધના છે. પેટ ભરીને ઊઠ્યો હોય તો ય પછી કોઈ સારી ચીજ આવતાં એ સહેજ પશુ ખાવાનો રસ રહે, છેવટે મુખવાસ ચગરવાની લત રહે, એ આહારસંજ્ઞા

કરાવે છે. આહારસંજ્ઞાને લીધે તિથિ આવતાં નીસારો પડે છે, 'હાય ! આજે કાંઈક તપ કરવો પડશે !' તપ ચાલુ કર્યો ત્યાં પણ મનને ગ્લાની રહે છે, મન સુસ્ત રહે છે કે 'આજે મારે ખાવાનું નથી.' મનમાં બીજા દિવસે ખાવાના મીઠા મીઠા વિચાર આવે છે. આ બધું આહારસંજ્ઞાનું તોફાન છે.

વિષયસંજ્ઞામાં પાંચે ઈન્દ્રિયોના સારા સારા વિષયો શબ્દ-રૂપ-રસ-ગંધ સ્પર્શની લગની રહે છે. જગતના એ સારા સારા લાગતા પદાર્થો તરફ આકર્ષણ રહે છે. નરસા તરફ ઘૂણા રહે, સૂગ થાય 'સારાને કેમ મેળવું', મળેલા કેમ ભોગવાય, ટકે, વધારો પામે,...' આ લત ને પ્રયત્ન ચાલ્યા કરે છે. એથી ઉલટું, 'નરસા લાગતા વિષયો કેમ હુટે, પાછા ન આવે', એની ચીવટ અને પેરવી રહ્યા કરે છે. ગમતા વિષયોના સંયોગમાં ભારે સુખ લાગે, અણુગમતા ટળવામા મહા નિરાત અનુભવાય.... આ બધું વિષયસંજ્ઞાનું તોફાન છે. વિષયસંજ્ઞાની સાધનામાં આખું જગત ગરકાવ છે. એમાં જ જીવ આત્મધ્યાન કરી કરી અનંતાનંત કાળથી સંસારમાં ભટકી રહ્યો છે. ધર્મધ્યાન વિના સંસારથી ઉદ્ધાર નહિ.

પરિશ્રદ્ધસંજ્ઞામાં ધન માલ વગેરેને સુખનું સાધન માની એનો સંગ્રહ સંગ્રહ કરવાની લત રહે છે. એક દાંત ખોતરવાની સાવરણીની સળી પણ ખોતરવા લીધી, ખોતરી લીધું, પછી ય એ ગોખલામાં રાખી મૂકવાનું મન થાય, કેમ? 'કાલે કામ લાગશે, રાખી મૂકો,' આ વૃત્તિ રહે છે, એ પરિશ્રદ્ધસંજ્ઞાનો પ્રતાપ છે. લાખો કરોડો રૂપિયા ભેગા કર્યા, પણ 'એમાથી પોતે કેટલું ભોગવી શકશે ?' ને અધવચ્ચે એમ જ પડતા મૂકીને મરવાનું

આવશે તો પછી એ પોતાને શા કામના ?—એનો કોઈ વિચારજ નહિ. ‘બસ, રાખી મૂકો, લેશું કરો, સાચવી રાખો,’—એજ એક લત, એ પરિગ્રહસંજ્ઞાની સાધના છે.

નિદ્રાસંજ્ઞાને લીધે જ્યાં અવકાશ મળ્યો કે આરામ કરવાની જ લત રહે છે. એ એવી ભૂંડી છે, એવી ખતરનાક છે, કે શિયાળાની વહેલી રાતે સૂઈ ગયા પછી ૬-૭ કલાક ઊંઘ થઈ ગઈ, આંખ ઊઘડી ગઈ, ઘડિયાળમાં ૩-૪ વાગ્યાનું દેખ્યું, ત્યાં એમ થાય છે કે ‘હજી ઊંઘો, શી ઉતાવળ છે ઊઠવાની ?’ કોઈ ધર્મસાધનામાં ખેઠો, પણ પછી જો તરત સૂઈ જવાની લત છે, તો એ ધર્મસાધના વખતે મનમાં એમ આવ્યા કરશે કે ‘કેમ આ ઝટ પૂરી કરી નાખું ને જલ્દી સૂઈ જાઉં.’ એટલે પછી આખી ય ધર્મસાધના રસ વિનાની થાય છે. એમાં લોચા વળે છે. વેઠ ઊતરે છે. મિઠાશ આરામ લેવાની રહે છે. આ નિદ્રાસંજ્ઞાનું તોફાન છે, ત્યારે,

કષાયસંજ્ઞામાં જ્યાં જ્યાં મોકો આવ્યો લલે વિચારસ-રણીમાં, ત્યાં ત્યાં ક્રોધ માન માયા લોભ હર્ષ ખેદ વગેરે કરી લેવામાં સંકોચ નહિ, ભય નહિ, એ દશા હોય છે.

આ બધી આહાર આદિ સંજ્ઞાની સાધનાની સામે પ્રજ્ઞાની સાધના છે. એમાં ‘કેમ એ આહારાદિની લપ થોડા પણ કાળ માટે છોડું ! કેમ ત્યાગ તપ, ક્ષમા નમ્રતાદિ, ચર્ક-દ્વલક્રિત સાધુસેવા, દયા-દાન પરોપકાર, શાસ્ત્રચિંતન વગેરે સાધી લઉં.’ આ ધગશ રહે છે. ધગશભર્યો પ્રયત્ન રહે છે. માનવ જીવનની એ લ્હાણુ દેખાય, લહાવો લાગે, આહાર-વિષય-

પરિગ્રહ-નિદ્રા-કષાયો એ પશુરમત લાગે, પાપરૂપ લાગે, એથી બચવાની વૃત્તિ રહે, ધર્મસાધનાની હોંશ રહે. એ બધું પ્રજ્ઞાને આભારી છે. સંજ્ઞાની સામે પ્રજ્ઞા.

આ પ્રજ્ઞાની સાધના ચાર રીતે થાય. (૧) પ્રીતિથી, (૨) ભક્તિથી, (૩) વચનથી અને (૪) અસંગ-અનાસક્તિથી. પહેલે પગથિયે પ્રીતિ-ભક્તિથી પ્રજ્ઞાની સાધના થાય, ધર્મસાધના થાય.

પ્રીતિ અને ભક્તિ કેના તરફ ? એ સાધના તરફ, સાધનાને કહેનારા-કરાવનારા દેવ ગુરુ તરફ. ‘પ્રીતિ’ એટલે હૃદયનો અનહુદ પ્રેમ, અનુરાગ, મમતા. ‘ભક્તિ’ એટલે પ્રેમની ઉપરાંત બહુમાન-આદર-પૂજ્યભાવ. શાસ્ત્ર આ પ્રીતિ-ભક્તિ સમજાવવા માટે પત્ની અને માતાનો દાખલો આપે છે.

પ્રીતિ-ભક્તિમાં પત્ની-માતાનું દૃષ્ટાન્ત :-

નવજનુવાન માણસ સુખી ઘરની સારી સુશીલ-સદ્ગુણી રૂપાળી કન્યા પરણ્યો, તો એના પર એને કેટલો બધો અનહુદ પ્રેમ રહે છે ? મનને થાય છે કે ‘સુંદર પાત્ર મળ્યું’, સારી જીવનસાથી મળી, દિલને વિશ્રાંતિસ્થાન મળ્યું. એ શાન્તિ આપશે, સુખ આપશે. મારા પર બહુ મમતાવાળી....’ એમ એના પર હૈયે પ્રેમ ઊભરાય છે. પછી એનાં કાર્ય પ્રેમથી હોંશે હોંશે કરે છે. વળી જો માતા પર પણ અથાગ રાગ છે, તો એને ઉપકારી પૂજ્ય વહાલસોયી માની એ માતા ઉપર બહુમાનભરી પ્રીતિ રહે છે. એ ‘ભક્તિ’ છે. ભક્તિથી માતાનાં કામ, માતાની સેવા પત્ની કરતાં પણ વિશેષ આદરથી કરે છે, સવાયી ચીજવસ્તુથી કરે છે. સવાર પડે કે માતાના પગમાં માથું ઢાળે છે, બહાર જતાં માતાની આજ્ઞા લઈને નીકળે છે. બજારમાંથી ચીજવસ્તુ

કપડું વગેરે લાવે એ પત્ની કરતાં સવાયું લાવે; પત્નીનું ચ સાચવે સારું, પણ વાત-વાતમાં પત્નીના કરતાં માતાનું સવાયું-સાચવે. આ ભક્તિ છે.

અસ, દેવ અને ગુરુ પ્રત્યે હિંચે એવી પ્રીતિ-ભક્તિ ઉછળે અને એમના કામ થાય, એમની સેવા-આરાધના થાય, એ પ્રીતિ-યોગ, ભક્તિયોગ છે. ધર્મસાધના હૈયાના શુદ્ધ પ્રેમથી થાય, ઉપરાંત ભક્તિથી થાય, એ પ્રીતિયોગ-ભક્તિયોગ મનને એમ થાય કે ‘શી વાત મારી ધર્મસાધના!’ હાથમાં નવકારવાળી લીંથી ત્યાં હૃદયમાં એ ગણુવા પર ‘શી વાત! આવી મુંઢર તારણહાર સાધના મારા હાથમાં આવી?’ એમ પ્રીતિ-ભક્તિના જીવાળ ચડે. એકેક પારા પરનો જાપ કરતા કરતાં જીવન ધન્ય લાગે, દિલની બહુ ભક્તિ-બહુમાનભરી હોંશથી થાય, એમ દેવદર્શન પૂજાદિ આરાધના થાય એ પણ પ્રીતિ-ભક્તિભર્યા દિલથી થાય. પ્રીતિના જીવાળ ચડે, ભક્તિની ભરતી ચડે.

પ્રીતિ-ભક્તિ ખરેખરી ક્યારે? તુરંજ લાલચમાં નહિ :-

અહીં એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે દેવ ગુરુ અને ધર્મ ઉપર જે પ્રીતિ અને ભક્તિથી પ્રેરાયા સાધના કરવાની છે, તે સોદાસપે નહિ. ‘ધર્મસાધના-ધર્મઆચાર સેવું’ તો સારો પૌદ્ગલિક લાલ મળે, બહાર નામના થાય, ગુરુને અને બીજાને વહાલો લાગું, સારો લાગું, આવા કોઈ ઉદ્દેશથી દેવ-ગુરુ-ધર્મસેવન પર પ્રેમ થાય ભક્તિ ઉભરાય એ ખરેખરી પ્રીતિ-ભક્તિ નથી, એ તો વસ્તુ પૌદ્ગલિક વસ્તુતઃ ઉપરની પ્રીતિ-ભક્તિ છે. દેવગુરુ-ધર્મને તો ત્યાં માત્ર વટાવવા માટે પકડયા છે. પેલા લાલના માત્ર

એક સાધન 'તરીકે' એમના પર પ્રીતિ-ભક્તિ ધરી છે તો જેવી રીતે કોઈ એકિસર પાસેથી કેાઈ પરમિટ વગેરેનું કામ કઢાવી લેવું હોય એટલા માટે એના પર પ્રીતિ ધરે, અને લાંચ-રુશ્વત વગેરેથી એની ભક્તિ કરે, એ કાંઈ એકિસર પર ખરેખરી નિ સ્વાર્થ પ્રીતિ ભક્તિ નથી. એવી રીતે 'અહીં' પણ પૌદ્ગલિક લાલચથી દેવ-ગુરુ-ધર્મ પર કરાતો પ્રેમ અને ભક્તિ એ દેવ-ગુરુ-ધર્મ પર ખરેખરી પ્રીતિ-ભક્તિ નથી એ તો નિઃસ્વાર્થભાવે થાય ત્યારે સાચી પ્રીતિ ભક્તિ થાય

મનને એમ થાય કે, 'અહો ! આ દેવ ગુરુ ધર્મ મારા કેવા મહાન ઉપકારી છે કે એમના પ્રભાવે હું આટલા ઊંચા માનવ લવના થાળા સુધી આવી પહોંચ્યો અને ઉત્તમ ધર્મ-શાસન પામ્યો ! વળી એ કેવા મહા ગુણિયલ કે ગુણ પામવા માટેનું મને એ મહાન આલંબન મળ્યું ! ગુણ અને ઉપકારની દૃષ્ટિએ જગતમાં એમનો જોડો ન મળે. આત્મોત્થાન માટે આમના જેવું કોઈ આલંબન ન મળે આમ વિચારીને એમના ઉપર દ્વિધ એવારી જાય તથા એમની પ્રત્યે ભારે અનન્ય પૂજ્યભાવ ઊભો થાય એમના પર સાચી પ્રીતિ ભક્તિ જાગી કહેવાય-ત્યારે.

તુરંત લાલચથી દેવ-ગુરુ ધર્મનું મૂલ્ય આંકવું એ મૂર્ખતા છે:-

પૌદ્ગલિક સુખ સગવડ કે માન સન્માન તો તુરંત વસ્તુ છે, કશુંક છે એના આધારે દેવ-ગુરુ-ધર્મનું મૂલ્યાંકન કરવું, એ મૂર્ખતા છે કેાઈ લિખારી માણસ ચક્રવર્તીની સેવામાં લાગી જાય અને ચક્રવર્તી પાસેથી એને અનન્ય લોબન મળે કે એના ચાર અમલદારો એને સારો કહે એટલા માત્રથી જો એ ચક્રવર્તીનું મહત્ત્વ આંકે તો શું એ મૂર્ખ નથી ? સેવા ચક્રવર્તીની અને

ફળમાં સારું લોજન? શું એ ચક્રવર્તીનું મહત્ત્વ છે? એમ ધર્મચક્રવર્તી દેવાધિદેવ અને ધર્મમૂર્તિ ગુરુની સેવામાં તુચ્છ દુન્યવી લાલ મળે એ શું એમનું મહત્ત્વ છે? એનાથી રીઝવું અને સંતોષ માનવો એ તો મૂર્ખતા છે. બુદ્ધિ-અકકલ-હોશિ-ગ્રાસી તો ત્યાં કે જ્યાં દેવ-ગુરુની મહત્તા અંકાય તે ભાવી અનંત કાળને ઉજ્જવળ કરનારાં આત્મહિતના દાતાર તરીકે અંકાય.

ગુણ અને ઉપકારની લુબ્ધતાએ શુદ્ધ પ્રીતિ-લક્ષિત:-

વળી મનને એમ સ્વોટ લાગે કે 'જીવનમાં ખરેખરો પ્રેમ અને ભક્તિ ધરવા જેવી હોય તો તે પરમ ગુણિયલ અને પરમ ઉપકારી ઉપર જ ધરવા યોગ્ય છે.' એમ ગુણ અને ઉપકારની લુબ્ધતાએ એમના પર પ્રેમ ઊભરાય, ભક્તિ ઊભરાય, સાચી દિલની પ્રીતિ ભક્તિ ઊભરાય, એ સાચી પ્રીતિ-ભક્તિ કહેવાય, શુદ્ધ પ્રીતિ-ભક્તિ કહેવાય. એવી શુદ્ધ પ્રીતિ-ભક્તિ દ્વારા દેવ-ગુરુ ધર્મની નાની કે મોટી ઉપાસના થાય એ પ્રીતિ-અનુષ્ઠાન છે, ભક્તિ-અનુષ્ઠાન છે. આ પ્રાથમિક ધર્મયોગ છે. આ ઉપરથી સમજશે કે ધર્મયોગમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે પણ દુન્યવી સ્વાર્થ માયા વોસિરાવી દેવ-ગુરુ-ધર્મ પર નિસ્વાર્થ પ્રીતિ ભક્તિ હૃયામાં ઉછળતી કરવી પડે; અને એથી જ પ્રેરાયા કોઈ સુદૃઢ કે ધર્મસાધના થાય.

હાથીની દયાનું પ્રીતિ-અનુષ્ઠાન :-

શાલિભદ્ર, કુમારપાળ, મેઘકુમાર વગેરેએ પૂર્વભવે આવું પ્રીતિ-ભક્તિ અનુષ્ઠાન કરેલું, તેથી એના પ્રતાપે એ આડીં મહાન આરાધક બની ગયા. હાથીએ સસલાની દયા કરી, તે શું સમજીને

કરી ? ત્યાં ટોળે મળેલા પશુઓમાં શાબાશી લેવા નહિ કે કોઈ પુણ્યનો લોચો લેવા માટે નહિ, પરંતુ દયાધર્મના પ્રેમથી દયા કરી. માટે એ ઊંચો મેઘકુમારનો અવતાર પામ્યો.

ભરવાડના છોકરાઓ સાધુ પર એક મહાત્મા તરીકેના ભાવથી પ્રીતિ-લક્ષિત કરી, ખાનપાન કરતાં દાન પર પ્રેમ કર્યો ને દાન દીધું તો એ જીવ બીજા ભવે શાલિભદ્ર થયો.

પાપી લુંટારા બનેલા રખડતા રાજકુમારે સાધુથી પહોં પામી દેવાધિદેવ અરિહંત પર શુદ્ધ નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ ધર્યો. એમની પોતાના દ્રવ્યથી કરાતી પૂજા ઉપર પ્રીતિ-લક્ષિત ઊભરાવી, અને પાંચ કેડીના કૂલથી પૂજા કરી, તો એ પછીના ભવે ૧૮ દેશના સમ્રાટ કુમારપાળ થયા, અને ત્યાં અધિક પ્રીતિલક્ષિતના સુકૃતોએ ગણધર બનવાનું પુણ્ય ઉપાજીયું.

વચનાનુષ્ઠાન કેમ પ્રગટે ?-

પ્રીતિ લક્ષિત અનુષ્ઠાન બહુ અને બહુવાર કરતાં કરતાં એવું સામર્થ્ય પ્રગટે છે કે પછી એના આધારે પોતાની બધી ખોડખાંપણ દૂર કરી ધર્મસાધના બરાબર શાસ્ત્રે કહેલ વિધિ મુજબ થાય, આને વચનાનુષ્ઠાન કહે છે. આમાં જિનાજ્ઞાપાલન પર ભાર મહાર હોય. પ્રમાદ ટાળીને સર્વજ્ઞના શાસ્ત્ર જેવી જેવી રીતે જે જે સાધના કરવાની કહે છે, તે તે રીતે જ તે તે સાધના કરાય એ વચનયોગ છે. એ રીતમા શું શું આવે ? સાધનાનો યોગ્ય કાળ, સાધનાને યોગ્ય મુદ્રા, આસન, સાધનાનાં સાધન-ઉપકરણ-નિમિત્ત વગેરે બધું બરાબર શાસ્ત્ર કહ્યા મુજબ મેળવવા-સાચવવાનું આવે. એકમાં ય જરા પણ ખોડખાંપણ નહિ, એવી વિશુદ્ધ આણીશુદ્ધ સાધના એ વચનાનુષ્ઠાન.

વચનાનુષ્ઠાનની સાધના દોણુ કરી શકે, અને એ કેવી હોય? જવલંત પ્રીતિ-ભક્તિનાં અનુષ્ઠાન શક્ય એટલો પ્રમાદ-અવિધિ-અતિચાર, ણિનકાગળ-ણિનજગૃતિ વગેરે ટાળીને ભારે વીર્યોદ્ભાસ સાથે ખૂબ ખૂબ આરાધવામાં હોંશીલા અને દત્તચિત્ત હોય, એનો સતત અને માદર ભારે અભ્યાસ રાખ્યો હોય, એવા પવિત્ર ગુણસમૃદ્ધ મહાત્માઓ જ વચનાનુષ્ઠાનના આરાધક બની શકે. જિનકલ્પી, પડિમાધારી, એકાકીવિહારી મહર્ષિઓ આ યોગ સાધે છે. સવારે એ પહોર સ્વાધ્યાય-ધ્યાન પછી જ મધ્યાહને આહાર નિહાર વિહાર માટે નીકળે એમાં ય ગોચરીએ જતાં દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવના વિશિષ્ટ કડક નિયમ અભિગ્રહ ધારીને જાય, એના અનુસાર જ લિક્ષા લેવાની. એમાં ય ગોચરી અંગેના સૂક્ષ્મ પણ દોષ નહિ લાગવા દેવાના. દિવસો સુધી નિર્દોષ અને અભિગ્રહાનુસાર લિક્ષા ન મળે તોય ભૂખ્યા રહી તપોવૃદ્ધિ માને, પણ દોષિત કે અભિગ્રહોદ્ભવનથી પ્રાપ્ત આહાર-પાણીની ઇચ્છા ય ન કરે. ‘નિહાર’ અર્થાત મલોત્તર્ગ માટે જાય, ત્યાં પણ તદ્દન નિર્જીવ જગાન્મથંડિલ શોધે, લોકના આલોક-અંપાત (દષ્ટિ-ગમનાગમન) વગેરે દોષો વિનાની શોધે. કદાચ છ મહિના સુધી એવી નિર્જીવ નિર્દોષ જગા ન મળે તો પણ સંજ્ઞાને અટકાવી શકવાની તાકાતવાળા હોય છે. વિહાર ત્રીજા પહોરમાં જ કરે. ચોથા પહોરમાં પાછા સ્વાધ્યાય-ધ્યાનમાં લાગી જાય. રાત્રિ પણ એવા સ્વાધ્યાય-ધ્યાનથી વીતાવે કે એના ચોક્કસ પ્રમાણથી સમય કેટલો વીત્યો હોય એનો પણ ખ્યાલ રહે. એમાં કોઈ દેવતા ઠગવા આવે અને રાતમાં જ પ્રભાત અજવાળું દેખાડી દે છતાં આ વચના-

નુષ્ઠાન યોગવાળા મહાત્મા જરાય ઠગાય નહિ. એ તો બરાબર સાવધાન હોય, બાણતા હોય કે હજી રાત્રિ આટલી બાકી છે તેથી પોતાની સાધનામા સ્થિર રહે, ચલિત ન થાય.

આવી બ્રહ્મતિવાળો યોગ એ ઊંચો રાજયોગ છે પ્રીતિ-ભક્તિ અનુષ્ઠાન એ પણ યોગ છે, રાજયોગ છે, પણ એનાથી નીચેની કક્ષાનો.

મોક્ષની સાથે આત્માને યોગ આપવામાં સાધન-ભૂત હોય તેનું નામ 'યોગ,' 'રાજયોગ.' એમ તો કહેવાતા યોગીઓ જમીનમા દટાઈ સમાધિ દે છે, પણ એ 'હઠયોગ' છે. મન પર હઠબળ વાપરીને આસન-પ્રાણાયામના નિયમનો અભ્યાસ કરાય એ હઠયોગ છે. હઠ કરીને એનો સમય અને સ્થિરતા વધારતા વધારતા 'અમાધિ' સુધી પહોંચી શકાય. આ સમાધિમા શ્વાસ તદ્દન રોકી દેવામાં આવે છે, પણ તે બાહ્ય હો. સૂક્ષ્મ શ્વાસોચ્છવાસ તો ચાલુ જ હોય છે. એ અટકી શકે નહિ કેમકે જીવનો એ પ્રાણ છે. ઇલેક્ટ્રિકના સળગતા ગોળામા અગ્નિકાય જીવને અને પાણીમા રહેલી માછલી કે પર્વતનાં પ્રત્યરના ઊંડાણમાં રહેલા પૃથ્વીકાય જીવને પણ આ પ્રાણભૂત શ્વાસ ચાલુ હોય છે. એટલે જમીનમાં દટાયેલ હઠયોગીઓની સમાધિમા પણ એ અટકે નહિં અહિં પૂછો,

પ્ર૦- તેમ છતાં એમને બાહ્ય શ્વાસોચ્છવાસ વિના કેમ ચાલે?

ઉ૦- અભ્યાસથી આપણે ન ધારીએ એવું પણ સાધ્ય છે બોલો મોટી તગડી ભેંસ ઊંચકીને એકલો માણસ નીચેથી ત્રીજે માળ અગામી પર ચડાવી શકે ? ધારણા બહારની આ વસ્તુ લાગે છે ને ! પણ બુઝો.-

અભ્યાસથી ભેંસ ઊંચે ચડાવનાર રાણી

એક રાજાની સલામાં પરદેશથી મદલ આવ્યા, એમણે ભારે વજન ઊંચકવા-ઉછાળવા-ઝીલવા વગેરે અંગ બળના મોટા પ્રયોગો કરી બતાવ્યા. રાજા ચમત્કાર પામી ગયો. પછી મહેલમાં આવીને રાણીને એ વાત કરે છે ને કહે છે કે 'કેવા ચમત્કારિક મદલો !'

રાણી કહે, 'એમાં શાનો ચમત્કાર ? અભ્યાસથી બધું બાધ્ય છે. અભ્યાસથી અગ્નિંત્ય સિદ્ધિ થઈ શકે.'

રાજા કહે છે, 'તારે તો બોલવાનું છે.'

રાણી કહે, 'ના. હું કરી બતાવીશ.'

થોડા દિવસ ગયા. મહેલની પાછળના ભાગમાં એક ભેંસ વિઆણી. રાણીએ કાછેટો મારી એનું તાજું જન્મેલું પાડું પાતાની બોચી પર લીધું અને આમતેમ ફેરવીને પછી મહેલના પાછલે દરવાજેથી ત્રણ દાદર ચડી ગઈ, પાછી ઊતરી; અને પાડું મૂકી દીધું. એ પ્રમાણે બપોરે કર્યું, સાંજે કર્યું. એમ રોજને રોજ કરવા લાગી. ચાલ્યું કામ આગળ. રોજ પાડું વજનમાં કેટલું વધે ? બહુ નહિ, ૧૦-૨૦-૩૦ તોલા જેવું. એટલે રોજના અભ્યાસમાં ઊંચકવાનું કાંઈ વધારે ન લાગે. પરંતુ બેએક મહિનામાં તો વજન મૂળ કરતાં કાચો ૦૧-૦૧૧ મણ વધી ગયું હોય. એય ઊંચકવામાં ભારે ન લાગે, એમ કરતાં મોટી તગડી ભેંસ તૈયાર થઈ ગઈ તો પણ રોજ ના અભ્યાસથી એને સહેલાઈથી બોચી પર ઊંચકીને ઉપર લઈ જતાં ને નીચે ઉતારતાં વાંધો નહોતો આવતો.

બસ, હવે રાણીએ રાજાને કહ્યું “તમારે અભ્યાસથી થતો ચમત્કાર જોવો હોય તો બોલાવો તમારા મલ્લોને અને ભડવી સુભટોને. તે દિવસે મને તમે કહેતા હતા ને કે ‘આ તો બોલવાનું છે ?’ પણ ના, બોલવાનું નથી, કરી બતાવવાનું છે”

બોલાવ્યા મલ્લોને અને પહાડી કાયાના સુભટોને. રાણીએ પેલી તગડી જાડી પટ્ટા જેવી લેંસ આગળ કરી કહ્યું ‘આવો જે બહાદુર હોય તે આને ઊંચકીને ત્રણ દાદર ચડી જઈ મહેલની અગાસીમાં લઈ જાઓ, અને પછી નીચે ઊંચકીને લાવો.

રાજા કહે ‘અરે ! આ શી વાત કરો છો ? આવડી મોટી લેંસ તે ઊંચકીને ઉપર ચડી શકાતું હશે ?’

રાણી બોલી, આપ જોયા કરો ને. આ મલ્લો અને સુભટો પહેલવાન છે. તે એમનામાંનો ગમે તે એક આને ઊંચકીને ચડાવી દેશે, અને નહિ ચડાવી શકે તો પછી હું તો છું જ હું એને ચડાવી દઈશ આમાં શી મોટી વાત છે ?’

મલ્લો અને સુભટોને પોરસ ચડ્યું. મનને થયું કે ‘જો રાણી એક અબળાબલ પોતે ચડાવી દેવાનું કહે છે તો એમાં મોટી વાત નહિ હોય, લાવોને આપણે આમ ચપટીમાં ચડાવી દઈએ.’ એક મલ્લ આગળ આવ્યો. લેંસના પેટ નીચે બે હાથ ઘાલી ઊંચકે છે, પણ શે ઊંચકાય ? ઊંચકતાં ફેં ફેં થાય છે. છતાં માંડ થોડી ઊંચી કરી લઈ ગયો દાદર પાસે, પરંતુ એક બે પગથિયા પરે ચ ઊંચકીને ચડવું કેવી રીતે ! આગળ લેંસ તો રખાય નહિ, ને પોતે આગળ રહી લેંસ ઊંચકી પગથિયા સામે પીઠ રાખી ચડાય કેમ ? ૧-૨ પગથિયાં ચડતાં તો હાથ ને પગ લૂસ પડી ગયા. થયું લેંસ મૂકી દીધી નીચે.

ખીન્ને મદલ અને એકાદો મુલટ પણ બિચારા પ્રયત્ન કરવા ગયા કિન્તુ નિષ્ફળ ! હવે કોઈ આગળ આવતું નથી, ત્યારે રાજા રાણીને કહે છે કે ‘આ તો કાઈ બની શકે ? હજી લેંસ જેટલા વજનનું પોટકું કે થેલો હોય તો તો માણસ એને માથે કે ખભે લઈને દાદર ચડી જાય, પરંતુ લેંસ જેટલા વજનનું પોટકું કે થેલો હોય તો તો માણસ એને માથે કે ખભે લઈને દાદર ચડી જાય, પરંતુ લેંસ તે ઊંચકવી શકતી હશે ? લેંસને ઊંચકીને દાદર ચડે શી રીતે ?

રાણી કહે ‘મહારાજા ! મને ફરમાવો એટલે હું આ ઊંચકીને ચડી જાઉં છું કે નહિ તે જુઓ,’

રાજા કાનમાં કહે છે, ‘પણ તું મારી આખર કાઢશે.’

રાણીએ કાનમાં આશ્વાસન આપ્યું કે ‘જુઓ આ તો મેં પહેલા ચરાવેલી છે એટલે કહું છું. ફીકર ન કરશો. દઈ દો રજા

રાજાએ રજા આપી, ને રાણીએ કંછાટો મારી લેંસના પેટ નીચે માથું ઘાલીને એને બોચી પર લઈ ઊંચકી, ગઈ દાદર પાસે, અને ટપ ટપ પગથિયા ચડી ગઈ. ત્રણ દાદર ચડી લેંસને અગાસી પર ખડી કરી દીધી બધાએ નીચેથી અગાસી પર લેંસ જોઈ. પછી રાણી એને ઊંચકીને નીચે લઈ આવી અલગત એ વખતે પોતાનું શરીર વધારે નમતું રાખવું પડ્યું એટલે દોરડાને પકડીને નીચે ઊતરી.

રાજા અને ખીન્નઓ સ્તબ્ધ દિઠમૂઠ બની મોંઢું ફાડીને હલા રહી ગયા. ત્યારે રાણી કહે છે, ‘આમા અચરિજ શું પામો ? આ તો અભ્યાસની વસ્તુ છે, અમતકારની ચીજ નહિ. આ હં આને પાડી તરીકે જન્મી ત્યારથી રોજ આ પ્રમાણે

સવાર બપોર સાંજ ઉપર ચડાવતી હતી. એ રોજના અભ્યાસ પર આજે મોટી ભેંસ પણ ઊંચકીને અગાશી ઉપર ચડાવી શકાય છે. ’ રાજને ગળે વાત ઊતરી ગઈ.

હઠયોગ આ ભેંસ ચડાવવા જેવી અભ્યાસની ચીજ છે. આ પ્રમાણે આસનપ્રાણાયામમાં આગળ અભ્યાસ વધતા જમીનની અંદર દટાઈને સમાધિ દિવસો સુધી રાખી શકાય છે. પરંતુ એ રાજયોગ નહિ, કેમકે એનાથી અતરાત્માના કામ-ક્રધ-લોભ-રાગ-દ્વેષ-મત્સર વગેરે દોષોનું વિત્રીનીકરણ ન થાય. એ કરવા માટે તો એના પ્રતિપક્ષી બ્રહ્મચર્ય-ક્ષમા-નિસ્પૃહતા વૈરાગ્ય -ઉપશમ-પ્રમોદ વગેરે ગુણોનો અભ્યાસ જોઈએ, ગુણોન્મા પોષક દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર-તપની સતત અને દીર્ઘ કાળ સાધનાનો અભ્યાસ જોઈએ. માટે જ એ દર્શન આદિ અને એની સાધનાઓ એ ખરેખરો યોગ છે, મોક્ષ સાથે યોજી આપનારો છે, રાજયોગ છે, એટલા જ માટે માનવકાળનો ઉત્તમ સદુપયોગ આ રાજયોગની સાધનામાં છે.

હઠયોગ-રાજયોગનો ફરક :-

રાણીએ ભેંસ ઊંચકીને ત્રણ માળ ચડાવી દીધી એ તો કાયાના ધ્રમનો અભ્યાસ છે. એમા મન કે આત્માના કોઈ દોષનિવારણ કે ગુણુઘડતર નો અભ્યાસ નથી. એમ સમાધિના હઠયોગમા પણ આવો કોઈ અભ્યાસ નથી. કિન્તુ એ તો શ્વાસ રુધનનો અભ્યાસ છે. ત્યારે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર-તપના અભ્યાસમાં તો મૂઠતા-અજ્ઞાન-રાગાદિ અને આહારસંજ્ઞાદિ દોષોના નિરાકરણનો અને સમ્યગ્દર્શન તથા અહિંસા-ક્ષમાદિ ગુણુઘડતરનો અભ્યાસ છે. માટે એ રાજયોગ છે. યોગોનો રાજ તે ‘ રાજયોગ. ’

રાજયોગ ખરો યોગ કેમ ? :-

રાજયોગમાં મનના અને આત્માના રાગાદિ દોષના નિરાકરણનો અભ્યાસ થાય છે, તેથી એ ક્રમે કરીને વીતરાગતા તરફ લઈ જાય છે; અને અંતે મોક્ષ માથે યોગ આપે છે. માટે એને ખરો ‘યોગ’ કહેવાય, યોગોનો રાજ ‘રાજયોગ’ કહેવાય. એમાં અભ્યાસ જ એ જાતનો છે કે જેથી ‘મનનું’ અને ‘આત્માનું’ સદ્વર્ચનું બળ-સત્ત્વ-સદ્ગુણ વધતા જાય છે, અને ગમે તેવા પ્રલોભન કે આપત્તિમાં મન ચંચળ બન્યા વિના અમ્યગદષ્ટિ, ક્ષમા-નિષ્પૃહતાદિ, વિવિધ તપ, સ્વાધ્યાય ધ્યાન વગેરેમાં સ્થિર રહે છે.

વચનાનુષ્ઠાનમાંથી કેવી રીતે અસંગાનુષ્ઠાન ? -

વચનાનુષ્ઠાનનો અભ્યાસ પણ એક મહાન રાજયોગનો અભ્યાસ છે. એમાં કઠોર તપ સંયમ સ્વાધ્યાયની ધૂન લાગે છે. બરાબર સર્વજ્ઞ વચનના અનુસારે જ જ્ઞાન-ચારિત્રના યોગ સાધવા છે તેથી ત્યાં બીજા-ત્રીજા કોઈ વિશ્લેષ આકર્ષણ યા પ્રમાદને જગાં જ નથી. સર્વજ્ઞ ભગવાને કહેલી વિધિએ જ આત્મહિતની સાધનામાં એકાકારતા છે. તેથી અભ્યાસ વધતાં વધતાં એવી સ્થિતિ આવી જાય છે કે જ્યાં પછી પોતાની કાયા મુદ્દાનાં આકર્ષણ-મમત્વ-આસંગ છૂટી જાય છે, યાવત જે સાધના કરે છે એ પણ એટલી બધી સહજ ભાવની થઈ જાય છે કે એનાં ય હવે આકર્ષણ-આતુરતા-આસંગ કરવાનાં છૂટી જાય છે. સૂર્ય જેમ સહજભાવે પ્રકાશ કરે છે, ચંદન જેમ સહજભાવે ગંધ ફેલાવે છે, એમ અહીં વચનાનુષ્ઠાનના પ્રખર અભ્યાસથી પરાકાષ્ઠાએ અનુષ્ઠાન-સાધનાનાં પણ

આકર્ષણ-આતુરતા-આસંગ છૂટી જઈ, એ સહજભાવની બની જાય છે. આને અનાસંગ યોગ કહે છે, અસંગાનુષ્ઠાન કહે છે.

અંદનગંધ-ન્યાયે સહજ સાધના -

દા. ત. 'જાની કહે છે માટે ક્ષમા રાખો,' એમ નહિ, કિન્તુ બહુ અભ્યાસથી આત્મા જ ક્ષમામય બની જાય, અને અંદનગંધન્યાયથી જેમ અંદનના અણુએ અણુએ ગંધ-સુવાસ, એમ! આના આત્માના પ્રદેશે પ્રદેશે ક્ષમા વ્યાપ્ત બની જાય, આને અસંગ દશા, ક્ષમાનું અસંગાનુષ્ઠાન, ક્ષમાનો અનાસંગ યોગ કહેવાય ત્યાં અક્ષમા કલ્પનામાં ય ન આવે. એક રુંવાડું પણ દ્રેષ-ઉકળાટવાળું બને નહિ.

પ્રીતિ-ભક્તિ અનુષ્ઠાન પછી અસંગાનુષ્ઠાન કેમ નહિ ?

વિચારજો, સહજ ભાવે આવું દિલ કયારે બને ? હીધ કાળ અભ્યાસ કયો હોય ત્યારે ને ? અહીં વિશેષતા આ મૂકી, - પ્રીતિ-ભક્તિ અનુષ્ઠાન પછી અસંગાનુષ્ઠાન ન કહ્યું, કિન્તુ વચનાનુષ્ઠાન પછી એને સ્થાન આપ્યું, કેમ એમ ? શું પ્રીતિ-અનુષ્ઠાનના બહુ અભ્યાસમા તાકાત નથી આવતી ? આવે છે, પણ એમાં પ્રીતિ-ભક્તિની પ્રગળતા થાય ત્યાં એ અનુષ્ઠાનનો આસંગ-આસક્તિ રહે છે. તેમજ વિધિ-અપ્રમાદ પર એવું જોર નથી હોતું ત્યારે વચનાનુષ્ઠાનમાં સર્વજ્ઞ ભગવાનની આજ્ઞા છે માટે આ અનુષ્ઠાન આ રીતે આચરવાનું એવું માનસ બનાવવાથી અનુષ્ઠાનની ચોકસાઈ વ્યવસ્થિતતા અને સંપૂર્ણતા પર લક્ષ વધુ રહે છે. એથી એ રીતે અભ્યાસ વધતાં અનુષ્ઠાન સહજ ભાવનું બનતું જાય છે.

પહેલું વચનાનુષ્ઠાન કેમ નહિ?: આર્તધ્યાન આછીં કર્યાં નહે?:-

પ્ર૦-તો પછી પ્રીતિ-લક્ષિત અનુષ્ઠાનનું શું કામ? પ્રારંભે વચનાનુષ્ઠાનનો જ અભ્યાસ ન કરાય?

ઉ૦- વાર છે, વચનાનુષ્ઠાન એવું સહેલું નથી કે પ્રારંભે એ આદરી શકાય. વચનાનુષ્ઠાન માટે તો મનને પહેલાં આર્ત-ધ્યાનથી મુક્ત કરવું પડે. આર્તધ્યાનની ખીડા ચાલુ હોય ત્યાં પ્રબળ શુભ ધ્યાન ન આવી શકે, અને તે વિના વચનાનુષ્ઠાન આવવું મુશ્કેલ. વચનાનુષ્ઠાનમાં તો મનની તન્મયતા છે, એ જો મનને આર્તધ્યાનની સત્તામણી ચાલુ હોય તો કેવી રીતે બની શકે? એટલે આર્તધ્યાન મિટાવવા માટે પ્રીતિ-લક્ષિત અનુષ્ઠાન લાવવું પડે. પ્રીતિ-લક્ષિત અનુષ્ઠાનમાં જે સાધના કરાય છે તે દેવ-ગુરુ અને અનુષ્ઠાનની શુદ્ધ પ્રીતિ-લક્ષિતથી કરાય છે. આ પ્રીતિલક્ષિતની એ તાકાત છે કે એ વખતે આર્ત-ધ્યાન કરાવનારી જડ પદાર્થોની પ્રીતિ-લક્ષિતને ચાને લગની-આસ્રકિતને અટકાવી દે. જડના રાગ દ્વેષ ઉપર આર્તધ્યાન ઊભું થાય છે, ત્યારે દેવ-ગુરુ અને ધર્માનુષ્ઠાનની જયલત્ પ્રીતિ-લક્ષિતરાગ એ જડના રાગને દબાવી દે છે, એથી આર્ત-ધ્યાન અટકે છે.

આમ પ્રીતિ-લક્ષિત અનુષ્ઠાનનો ખાલુ અભ્યાસ કરાયે જાય એથી એ પ્રીતિ-લક્ષિત પર આર્તધ્યાનની સત્તામણી ઓછી થતી આવે છે. એ ઘટતી જાય એટલે નિદ્રા વિકથા આલસ્ય બેકાળજી વગેરે પ્રમાદ પણ ઓછા થતા જાય એમ કરતાં કરતાં પ્રમાદ અને આર્તધ્યાન નહિવત્ બને એટલે

વચનાનુષ્ઠાનના ઘરની આગ્નીશુદ્ધ સાધનાને અવકાશ મળે, અવસર મળે. માટે પ્રીતિઅનુષ્ઠાન લક્ષિત-અનુષ્ઠાન તો ખૂબ જ સાધવાં જોઈએ.

મુનિઓ શું કરે છે ? પહેલાં તો આ પ્રીતિ-અનુષ્ઠાન લક્ષિત-અનુષ્ઠાનનું જ બહુ સેવન કરે છે. એમને અરિહંત પરમાત્મા તથા ગુરુ પર અનહદ રાગ પ્રેમ બહુમાન હોય છે; તેમજ મહાત્મતો પર, સંયમ પર, સાધના પર અતિશય રાગ-આદર-બહુમાન હોય છે. એથી પ્રેરાયા એ સાધના કરે એ બિંચા પ્રીતિ-અનુષ્ઠાન અને લક્ષિત-અનુષ્ઠાન છે. મુનિઓ સરાગ સંયમ આદરનારા કહેવાય છે, એનો આ જ અર્થ છે. પછી એમાં સમર્થ બન્યે વચનાનુષ્ઠાનને આદરે. એમાંય ખૂબ અભ્યાસી થયા પછી વચનને ય યાદ ન કરવું પડે, અનુષ્ઠાન-સાધના સહજભાવે ચાલ્યા કરે એવું થઈ જાય; પછી અસંગાનુષ્ઠાન આવે. એમા ‘આ ક્રિયા મારે કલ્યાણકારી છે માટે એને સેવું,’ એવો કોઈ ભાવ નહિ. સૂર્ય પ્રકાશ કરે એમ જીવ અનુષ્ઠાન આરાધે. એ અસંગાનુષ્ઠાન, અનાસંગ યોગ.

આપણી વાત એ ચાલતી હતી કે પેલા શીતલાચાર્યના ચાર ભાણેજ મુનિઓ અનાસંગ યોગમાં પહોંચી ગયા એટલે તો ત્યાં પોતાના આત્માને છોડીને પર વસ્તુમાત્રનો આસંગ છૂટી ગયો. આસક્તિ કપાઈ ગઈ, એમાં પછી કાયા પણ આત્માથી તદ્દન પર હોઈ એના પરની આસક્તિ પણ છૂટી જાય એમાં શી નવાઈ ?

બસ, શુદ્ધલધ્યાન આ માગે છે કે પર વસ્તુમાત્રમાં રમવાનું લેશ પણ ન હોય, એટલે કોઈ એક ચોક્કસ વસ્તુ પર રાગ-દ્વેષના લેશ વિના મન કેન્દ્રિત થઈ જાય. અનાસક્તિ

યોગથી પર વસ્તુમાત્રની આસક્તિનો લેશ પણ નથી, રાગાદિનો અંશ પણ નહિ; અને આમાં કોઈ એક દ્રવ્ય પર મન કેન્દ્રિત છે એટલે તો ત્યાં પછી કદાચ એ વખતે શરીર પર કુહાડાનો ઘા પણ પડે તો ય ત્યાં ધ્યાનભંગ નહિ, મન રાગ દ્વેષ ને કુર્ષ-ખેદના લેશમાં પણ ન ખેંચાય; એટલે ત્યાં પરમાત્રની યાવત્ કાયા સુદ્ધાની આસક્તિ ગર્હ છે, મમતા ગર્હ છે, એટલે તો એ કાયાથી પણ સ્વાત્માને અત્યંત અલગ અનુભવી લીધો છે.

જેમ બીજાની કાયા પર ચાકુનો ઘા પડવાથી આપણને દ્વેષ કે ખેદ નથી થતો, કેમકે પેલી કાયા આપણા આત્માથી જુદી છે; એમ આ મહાત્માને પોતાની કાયા ય પોતાના આત્માથી તદ્દન જુદી જ લાગી ગઈ હોય, લેશમાત્ર પણ પોતાની હાગતી ન હોય; એટલે સ્વાભાવિક છે કે એના પરના પ્રહારમાં પોતાને દ્વેષ-ખેદ જેવી કોઈ જ અસર નહિ.

શુકલધ્યાનનો દાવાનળ :-

આવી સ્થિતિનો અનામંગ-અનામકિત યોગ લાધે પછી તો ત્યાં શુકલધ્યાનની લીનતા આવે. આની એટલી બધી તાકાત હોય છે કે જો એ વખતે સર્વ જીવોનાં કર્મ આ આત્મામાં સંક્રમી શકતા હોય તો એ સંક્રમીને આ શુકલધ્યાનના દાવાનળમાં બળીને લસ્મીમૂત થઈ જાય ! પરંતુ બીજાના કર્મ પોતાનામાં સંક્રમે એ વસ્તુ તદ્દન અસંલગ્ન છે એટલે એ બળી જવની વાત બાજુએ રહી, પણ પોતાના જાનમામાં સ્ત્રીચક્ર પડેલા અસંખ્ય લવોપાર્જિત સમસ્ત મોહનીય અને જ્ઞાનાવરણીયાદિ ઘાતી કર્મ આ પ્રબળ શુકલધ્યાનના દાવાનળમાં ધણુમાં બળીને સાફ થઈ જાય છે.

કેવું ધ્યાન કર્મનાશ કરે ? :-

કાયા અને પર વસ્તુમાત્રથી અત્યંત ભિન્ન અનુભવી લીધા પર, યાવત્ રાગ-દ્વેષાદિ પરિણામથી પણ સ્વાત્માને ભિન્ન અનુભવી લીધા પર અનાસક્ત બનેલા આત્માને જે ગમે તે કોઈ એક દ્રવ્ય એક પર્યાય ઉપર શુદ્ધધ્યાન લાગે, એની આ અકલ્પ્ય અચિંત્ય તાકાત હોય છે કે એ સમસ્ત સત્તાગત યાને સ્વાત્મામા ત્રીલોક ઘાતી કર્મોનો ક્ષણમાં ધ્વંસ કરી નાખે. આ સૂચવે છે કે કોરા માની લીધેલા ધ્યાન માત્રથી કંઈ ન વળે ખરું ધ્યાન જ પર વસ્તુના રાગ-દ્વેષ અને હર્ષ-ખેદ મંદ કદવા પર જ લાગે.

જેટલી ભારે એ રાગાદિની મંદતા, એટલી ધ્યાનની પ્રબળતા.

હૈયામાં રાગ-દ્વેષ ભર્યા પડ્યા હોય ત્યાં તો અશુભ આર્ત-રૌદ્ર-ધ્યાન ચાલ્યા કરે; શુભ ધ્યાન ધર્મધ્યાન જ્ઞાન લાગે ? હૈયામાથી પર વસ્તુનાં સંગ-આકર્ષણ છોડવા નથી, અનિષ્ટ પરની ઈતરાણ મૂકવી નથી, ને કોઈ ઋ વગેરેનું ધ્યાન લઈ બેસવું છે, તો એ તો માત્ર ધ્યાનનો ચાળો થાય, ખરેખર શુભ ધ્યાન નહિ.

માટે તો કહ્યું કે,

આર્તધ્યાનનું મૂળ રાગ-દ્વેષ છે. એ મૂળનું જોર સલામત, તો આર્તધ્યાન જ સલામત, ધર્મધ્યાન નહિ.

ધ્યાન સુધારવા શું કરવું ?

માટે જ ધ્યાન સુધારવા માટે રાગ-દ્વેષને મંદ પાડવાની જરૂર છે. એ માટે ‘આ ઈષ્ટ, અને આ અનિષ્ટ’ ‘આ મને

ગમતું, ને આ અણુગમતું”-એવી બહુ કલ્પનાઓ કરવાનું પડતું મૂકવું પડે.

છટ્ટ અનિષ્ટ કલ્પનાથી બચવા

એક તો ૬ પ્રકારના બાહ્ય તપની બહુ જરૂરિયાત પર વિચારી ગયા છીએ. બીજું સાથે એવો એક સ્વભાવ ડેળવવો. જોઈએ કે ‘મને કર્મ જે મળ્યું તં ખરાબર,-એને મારે સારું’ કે નરમું માનવાની જરૂર નથી; ગમતું કે અણુગમતું કરવાની જરૂર નથી. ચાલવા દો ચાલે એમ; જીવનમાં આવતા પ્રસંગો એ કર્મ અને લવિતવ્યતાના ખેલ છે. મારે એ ખેલના માત્ર તટસ્થ પ્રેક્ષક બનવાનું; એને પોતના માની લેવાના નહિ. જગતની વચ્ચે જીવન છે એટલે સારું ય આવે ને નરમું ય આવે. એની વચ્ચેથી મારે અલિપ્તપણે પસાર થયે જવાનું.’

વાત આ બહુ મોટી છે, કપરું કામ છે, પરંતુ એ રીતનો અભ્યાસ પાડ્યા વિના છૂટકો નથી. અલિપ્ત દશા એકદમ નહિ આવે, પરંતુ અનંતાકાળથી જે એકદમ સર્વે સર્વા લિપ્ત-લીન બનવાનું ચાલી આવે છે, એમાં સહેજ સહેજ ઓછાશ આવતી જશે.

રાગદ્રવ ઘટાડવા માટે હર્ષ ખેદ ઘટાડવા કયા સુદ્ધા?:-

એ રાગદ્રવનો લેપ ન લાગે એ માટે કરવાનું આ, કે હરખ-ખેદની માત્રા ઘટાડવાની. ગમતું મળ્યું ને બહુ હરખાયા, અણુગમતું થયું ને તરત ખિન્ન થઈ ગયા,-એ હવે ન ચાલે. હરખ ઘટાડવાનો ને ખેદ પણ ઘટાડવાનો.

હરખ કેમ ઘટે ? હરખ થવા બધ ત્યાં ચોંકી ઊઠવાનું કે ‘અરે ! આ હું શું કરી રહ્યો છું ? શાના પર હરખી રહ્યો છું ?’

(૧) આ કઈ મોટી ચક્રવર્તીના જેવી સમૃદ્ધિ કે સન્માન મળ્યા છે તે હરખું છું ?

(૨) એ ય મળે તો પણ એમાં આત્માનું શું ભલું થઈ રહ્યું છે ? હરખવાનું હોય ?

(૩) એમાં તો બિચારા જીવનું પુણ્યધન લૂંટાઈ રહ્યું છે, ને

(૪) સ્વદેશમાં જવાનું પ્રયાણ ભૂલાવાઈ રહ્યું છે.

જગતના મનગમતા પદાર્થો આવીને આપણા પુણ્યની લૂંટ ચલાવે છે,

આપણને સ્વદેશ 'મોક્ષ' તરફના વૈરાગ્ય અને ત્યાગ-રૂપી પ્રયાણને ભૂલાવે છે.

એમાં હરખાવું એ મહા મૂર્ખાઈ છે. જુગાર ખેલતાં ધન હારતો જતો હોય છતાં જુગારના દાવ પર દાવ રમવાનો આનંદ માને એ શું મૂર્ખ નથી ? શું હું આવો મૂર્ખ છું ? આમ આમ વિચારતાં હરખ ઘટે.

ખેદ કેમ ઘટે ?

ખેદ થતાં જ સાવધાન બની જીવને કહેવાનું કે

(૧) મૂર્ખ ! ક્યરો સાફ થવા પર ખેદ કરે છે ? અણુગ-મતું બની આવ્યું, આપત્તિ પ્રતિકૂલતા આવી એ પોતાના અશુભ કર્મના ઉદય વિના બને જ નહિ. પણ એમાં તો એ આપત્તિ વગેરે ભોગવી લેતાં એટલા અશુભ કર્મનો ક્યરો ભોગવાઈને સાફ થાય છે. ક્યરો સાફ થાય એમાં ખેદ શાને ?

(૨) વળી વર્તમાનમાં નરકના જીવો જે ઘોર ત્રાસ વેઠી રહ્યા છે એ ધ્યાન પર લાવી અહીંનું દુઃખ તો માસુલી સમજ સહી લેવું સહેલું. એમાં ખેદ શો કરવાનો હોય ?

(૩) વળી આવા તુચ્છ જેદ કરવા જતાં એક તો જૂનાં અશુભ ટળવા પર નવાં અશુભની ભરતી થાય છે, અને ખીજું એ, કે તુચ્છતા જેદમાં આત્માની આંતરિક ખરાબીના જેદ જ ભૂલી જવાય છે. એ બૂલાય પછી ખરાબીઓના સુધારા માટેનો વિચાર કે તમન્ના જ શાની થાય? એ મૂર્ખ જીવ । . . રતું જ વાંકુચુંકુ સરખું કરવા માટે મથવાનો, અંદરનું નહિ.

આ સાવધાનીએ જેદની માત્રા ઘટતી આવે.

આમ હુરખ-જેદ ઘટાડતા જવાથી રાગ-દ્વેષ મોળા પડતા આવે, એટલે પછી એના પર ઊભા થતાં આર્તધ્યાન પણ ઓછાં થતા રહેવાનાં. એથી પછી ધર્મધ્યાનને સારી તક મળવાની. પરંતુ નાં મમત્વ છુટવા પર શુભ ધ્યાનની સ્થિરતા થાય છે, સ્થિરતાનો સમય વધે છે. તાકાત વધે છે.

શીતલાચાર્યના ચાર લાણેજ મુનિઓ ગુરુ વિનય-વંદનાના ભાવમાં એવા મમત્વ ત્યાગ અને અનાસક્ત યોગ પર આગળ વધતાં વધતાં શુદ્ધધ્યાનમાં ચડી ઘાતી કર્મોનો ભુકડો કરી નાખનારા બન્યા, અને દેવગજ્ઞાન પામ્યા! વિનયધર્મ-વંદન-ધર્મના ભાવમાં દેવગજ્ઞાનનાં ખીજ પડેલાં છે.

વિનય એ મહાન આણ્યન્તર તપ છે. એનાથી વિવિધ અશુભ કર્મો નાશ પામવા સાથે તે માનાદિ કપાયનાં કર્મ નષ્ટ થતા આવે છે, કે જે માન મદ અહંકાર અનેકાનેક પાપોતું મૂળ છે. અહંકાર આપમતિથી તો જીવ કેટલાંય સુમાર વિનાનાં પાપો આચરે છે. વિનયદ્વારા એ તૂટે એટલે તો પછી ધર્મના દરવાજા ખૂલી ગયા. માટે જ કહેવાય છે કે 'વિણયમૂલો ધર્મો.' વિનય એ ધર્મવૃક્ષ ઊગવા માટેનું મૂળ છે. મૂળ ઉપર જ ઝાડ

ઊગે. વિનય એ ધર્મનગરનો દરવાજો છે. દરવાજામાં પેસીને જ નગરમાં જવાય. જો દરવાજો જ તૂટી જાય, તો બહારના ચોર ડાકુ લૂંટારા પેસીને નગરને ખેદાન મેદાન કરી નાખે. એમ, વિનય ભંગ થતાં અભિમાનાદિ ડાકુ ઘુસીને ધર્મને નબળાં કરી નાખે છે.

પ્રકરણ ૪

આર્તધ્યાનનું સ્વરૂપ :

આપણી વાત એ ચાલી છે કે રોગની પીડા, આવતાં જીવ જે આકુળવ્યાકુળ થઈ એ કેમ ટળે એની ચિંતામાં પડે છે, ને દવા દાકતર, પથ્ય વગેરેની ચિંતામાં પડે છે, એ ત્રીજા પ્રકારનું આર્તધ્યાન છે, એના પર પ્રશ્ન થયો કે તો પછી મુનિને રોગ-પીડા આવતાં એ પણ રોગ કાઢવાના ઉપાય કરે છે તો એમને આર્તધ્યાન કેમ નહિ? એના જવાબમાં એક વાત એ કહી કે મુનિ રોગને કર્મનો વિપાક સમજી ખોટું દુધ્યાન નથી કરતા.

વસ્તુસ્વભાવ-ચિંતને આર્તધ્યાનથી બચાવ:—

કારણ કે મુનિ જગતની ત્રિકાલ અવસ્થાને જોનારા હોઈ સમજે છે કે ‘અહીંના અશુભ સંયોગ એ પૂર્વના અશુભ કર્મના ઉદયને આભારી છે. એટલે આપણે જ દુષ્ટ યોગથી અશુભ કર્મ બાંધીને આવ્યા પછી એના ઉદય ભોગવવામાં સંતાપ શો કરવો? પ્રભુએ જ કહ્યું છે કે જો પૂર્વે બાંધેલા અશુભ કર્મનો ત્યાં જ પ્રતિક્રમણ-પ્રાયશ્ચિત્તથી નાશ ન કર્યો, તો પછી આગળ પર કાં તો એ ભોગવાઈને નાશ પામે या તપથી નાશ

પામી શકે. આ રોગપીડા એ ભોગવટો હોઈ એના દ્વારા અશુભ કર્મ નાશ પામી રહ્યા છે. એમાં શોક-સંતાપ શાને? અશુભ કર્મ ઉદય પામે એટલે અશુભ ફળ આવે એ વસ્તુસ્વભાવ છે.’

આમ વસ્તુસ્વભાવનાં ચિંતનમાં રહેવાથી એમને ચિત્તને અધ્યવસાય શુભ છે, અશુભ નથી. એ રીતે એ રોગ સહન કરે એમાં એમને ચિત્તની વ્યાકુળતા નથી, રોગ પર એમને દ્વેષ નથી, તેથી આર્તધ્યાન નથી; બલકે ધર્મધ્યાન છે, એ ગ્રંથકાર મહર્ષિ આગળ કહેવાના છે.

મુનિના આ દષ્ટાન્તથી સંસારી ગૃહસ્થને માર્ગ સૂચવ્યો છે તમે પણ જો રોગ યા બીજી આફતોમાં વસ્તુસ્વભાવ વિચારતા રહો, પૂર્વ કર્મના વિપાક-ઉદય વિચારી બીજાને દોષ ન દો, બીજા પર દ્વેષ ન કરો; અશુભોદયે પીડા આફત આવે એ વસ્તુસ્વભાવ કહેવાય, વસ્તુસ્વભાવમાં આકુળ-વ્યાકુળ ન થવાય, એમ વિચારી હાયવોય ન કરો, તો આર્તધ્યાનથી બચી જવાય.

ધર્મથી આર્તધ્યાનની માફી ન મળે :—

જુઓ ખ્યાલ રાખવાનો છે કે નમસ્કારમંત્રનો જાપ કરાય, તેમજ બીજી દેવદર્શનાદિ ધર્મસાધના કરાય, એમાં સારું ધ્યાન લાગે, શુભ ધ્યાનનો લાભ મળે. પરંતુ એટલેથી નિરાંત નથી વાળવાની, કિન્તુ બાકીના સમયમાં આર્તધ્યાન ન થાય એ પણ ખૂબ જરૂરી છે. નહિતર પેલા શુભયોગ-શુભધ્યાનનું પુણ્ય તો મળશે, પરંતુ સાથે આ આર્તધ્યાનથી પાપ પણ ઊભાં થવાનાં. એટલે જો દિવસ-રાત આર્તધ્યાનનાં પોટલાં; તો પાપનાં પણ પોટલાં બંધાવાનાં. ત્યાં જટકની ધર્મક્રિયાથી બચાવ નહિ મળે કે તુ ધર્મ કરે છે ને? માટે આ તારાં આર્તધ્યાન માફ, એથી તને અશુભ કર્મ નહિ બંધાય.’ ના, આવી માફી ન મળે.

પ્રારંભનો પેલો મરુભૂતિનો દાખલો યાદ છે ને ? જીવનમાં વરસો ધર્મ સાધેલો, ધર્મધ્યાન શુભધ્યાન રાખેલાં, પરંતુ અંતે ભાઈ કમઠ તરફથી પથરની શિલાનો મરુભૂતિના પોતાના મસ્તકે ઘા થતાં એની મરણાંત પીડામાં આર્તધ્યાન આવ્યું તો એ એને તિર્યંચ ગતિમાં હાથીના ભવમાં ઉતારી દેનારું બન્યું.

એટલે ડહાપણ આ રાખવાનું છે કે ધર્મ જરૂર કરવાનો; પણ બને તેટલા આર્તધ્યાનથી બચીએ, એ સાથે સાવધાની જોઈએ.

ધર્મ સાચો આ, ફળ્યોકે એ આપણને આર્તધ્યાનથી બચાવે. જીવનમાં ધર્મ મળ્યાની ને ધર્મ કર્યાની સુવાસ રહેવી જોઈએ. ધર્મની સુવાસ આ કે ધર્મ સિવાયના કાળમાં આર્તધ્યાનથી બચવાનું ખાસ કરીએ.

આર્તધ્યાનથી બચવા માટે

(૧) આર્તધ્યાનનું સ્વરૂપ ખરાખર ખ્યાલમાં રહ્યા કરવું જોઈએ. અને

(૨) આર્તધ્યાનનાં ફળની ભડક રહ્યા કરવી જોઈએ.

આર્તધ્યાનનું સ્વરૂપ :-

(૧) આર્તધ્યાનનાં સ્વરૂપમાં સંક્ષેપમાં આ, કે દુન્યવી ઈષ્ટ-અનિષ્ટ ગમતા-અણુગમતા પર મનની ચોટ રહે, અર્થાત્ 'ઈષ્ટ કેમ મળે, મળેલું ટકે, જાય નહિ, પૂર્વે મળ્યું હતું તો કેવું સારું હતું ! મળશે ત્યારે કેવી મજા રહેશે ! ઈષ્ટ મળ્યામાં બાદશાહી છે, નહિતર ઈષ્ટ ન મળે તો જીવન જીવ્યાની કિંમત શી ?....' એમ 'અનિષ્ટ અણુગમતું કયાં આવી પડ્યું ?' એ જાય તો સારું. ફરીથી ન આવે તો સારું. પૂર્વે આવેલું ત્યારે હેરાન હેરાન થઈ ગયેલા. ભવિષ્યમાં આવશે તો ખાર વાગી

જશે !' વગેરે વગેરે વર્તમાનના કે ભૂતકાળના ચાલવિધ્ય કાળના ઇષ્ટ-અનિષ્ટ અંગે ગમતા-અણુગમતા અંગેના રાજીખા નારાજીના વિચારમાં મન તન્મય બની જાય એ આત્મધ્યાન.

જીવને ઇષ્ટ-અનિષ્ટ કેટલાં ? :-

ત્યારે જોવાનું આ છે કે જીવને દુન્યવી ગમતી-અણુગમતી બાબતો કેટલી છે ? અપરંપાર. 'દુન્યવી' એટલે ઇન્દ્રિયોને પસંદ-નાપસંદ અથવા મનને મસ્ત કે દુઃખિત કરનારી ચીજ વસ્તુ યા કોઈ બાબત. આની સંખ્યાનું માપ નથી.

દા. ત. દાંત ખોતરવા તણુબલારી સળી જોઈએ છે, તે જરાક સારી કડક મળે, સોય જેવી બહુ અણિયારી નહિ, કે વિશેષ જાડી નહિ, એવી મનગમતી મળે, એ સ્પર્શનેન્દ્રિયને પસંદ. એથી ઉલટી મળે એ નાપસંદ. એના પર મન લાગી જાય, સરસ મળી ત્યારે આહ્વાદ યા અપસંદ મળે નાખુશી માને. એવું મનચોંટી જાય, મનનું ધ્યાન લાવે, એ આત્મધ્યાન.

ખેસવાની જગા મળી પંજુ જરાક મેલી રજવાળી, તો એ નાપસંદ, મનને એના પર કચવાટ રહે કે 'આવી મેલી કયાં મળી ? હવે ફરીથી ધ્યાન રાખું કે આવી ન મળે. પહેલાં ઠીક મળેલી, આ ઠીક ન મળી માણસો કેવા ? જરાક જગા ય સાફ રાખતાં ન આવડે !' ...આવી મનની ગડમથલ અને એ અનિષ્ટ જગા ટળવા, ન મળવા પર મનની ચોંટ, એ આત્મધ્યાન. એમ સ્વચ્છ જગા મળવા પર મન રાજી રાજી, 'ખસ જગા તો આવી સાફ જ જોઈએ. માણસ પાસે આ ધ્યાન રખાવીશ કે બીજું પછી, પંજુ જગ્યા સાફ સ્વચ્છ રાખતા જાઓ...' વગેરે વગેરે વિચારમાં મન તન્મય થાય, એ આત્મધ્યાન-

કેવી ખૂણી ? તુરછ-અતિતુરછ-નગણ્ય ઇંદ્ર-અનિંદ્રનું
આર્તધ્યાન ? જીવની કેટલી કંગાળ-પામર-નિસત્વ
દશા! ત્યારે, આર્તધ્યાન કરાવનારી જીવને ગમતી-આજીવતી
બાબતો, આ પરથી ખ્યાલ આવશે કે, કેટલી સેંકડો હજારો થવા
જાય ? આજ એ ગમે તે એકાદ ઇન્દ્રિય યાને આંખને કે
સ્પર્શનેન્દ્રિયને અથવા મનને, જીભને કે નાકને પસંદ નાપસંદ
હો, અથવા કાનને માફક યા ના-માફક આવે.

મનના પસંદ-અપસંદ કેવા ?:-

દા.ત. 'ઘરના માણસ છોકરાને એ પૈસા વધારે ખરચવાના
આપે છે....ઘરનો કારભાર પોતાની જ મરજીથી ચલાવે છે, એ
પોતાના સગા પર પક્ષપાત કરે છે,...પાડોશી વારે વારે આપણી
વસ્તુ માગી જાય છે,...આવું બધું મનને નાપસંદ છે. એથી
ઉદ્બુદ, 'પોતાને ઉદાર પાડોશીની સારી સારી ચીજ કામ લાગે
છે,... ઘરમાં પોતાનું વર્ચસ્વ રહે છે,...પોતાને પત્ની કે છોકરા
પૂછી પૂછીને બધું કરે ,....ઘરખર્ચ કરકસરથી થાય છે,.... વગેરે
વગેરે બાબત મનને પસંદ છે. આ પસંદ-નાપસંદ બાબતો
અંગે મનના બહુ રાગ દ્વેષ-રહે, -પસંદગીનું કેમ બને, યા
બન્યું છે તો કેમ ટકે; નાપસંદ બાબત કેમ ટળે, ભવિષ્યમાં
ન બને, વગેરે પર મન તન્મય થાય એ આર્તધ્યાન.

આ પરથી જીવનમાં તપાસવા જેવું છે કે ઇંદ્ર-અનિંદ્ર
બાબતો કેટલી ? અને એના અંગે આર્તધ્યાન કેટલી કેટલી
જાર ? મન એમાં ક્ષણભર-પણ તન્મય થાય, ચોંટે, એ આર્તધ્યાન
છે. મનની એમાં અતિ છે, પીડા છે, પછી ભલે મનગમતી
બાબતમાં મન હાશ કરે કે ઠીક બની હવે બરાબર ચાલે તો

સારું", તો ય તેમાં મનની ગુંદામી છે, ગળિયાપણુ છે, Nervousness રૌધિલ્ય માંદાપણુ છે, એ અતિં.

મનની પરવશતા એ અતિં જ કહેવાય. મારે એ અંગેનું ધ્યાન એ આત્મધ્યાન થયું ગણાય.

જેવું ઇષ્ટ-અનિષ્ટ અંગે આત્મધ્યાન, એવું રોગ-વેદના તકલીફ અંગે પણ આત્મધ્યાન હોય છે. એના જ વિચાર, વૈદ-ડાક-ટરના ને દવા-ઉપચારના વિચાર, અનુપાનના, પરેજીના વગેરે વિચાર મનને પકડી લે, એ આત્મધ્યાન એમ રોગ-વેદનાં-તકલીફમાં હાય વોયમાં મન લાગી જાય, અરેરે ! કેટલી બધી પીડા ? ક્યાં આ આવી ? મને ને આ ? હું નિયમિત ચાલનારો, ને મને ટી. બી. ? કેન્સર ?....' એવી હાયવોયમાં મન પડે ત્યાં આત્મધ્યાન લાગે.

આ જગતના જીવનમાં આત્મધ્યાન ક્યાં લેવા જવું પડે એમ છે ? ડગલે ને પગલે ઇષ્ટ, અનિષ્ટ, કે રોગ-તકલીફ આદિની પીડાની બાબતો બહી જ હોય છે. ત્યાં મન એની ગડમથલમાં ફાણવાર પણ પડે કે લાગ્યું આત્મધ્યાન. એવી પાર વિનાની બાબતો ! અને તે નિમિત્તે પાર વિનાના આત્મધ્યાન ! ધ્યાન-યોગમાં દુહ્શા :-

આજે દુનિયામાં ધ્યાન અને યોગની વાતો બહુ થાય છે. ત્યાં માણસને એનો નાદ લાગી, ઘડી કોઈ જાપ-ધ્યાન લઈને બેસવાનું મન થાય, બેસતો થાય, એમાં વળી કાંઈક સ્વપ્ન આવ્યું, કે ચમત્કાર બન્યા જેવું લાગ્યું, એટલે પછી સંતોષ બાળવાનું મન થાય છે કે હાશ ! હવે આપણને માર્ગ જડયો, યોગીનો રાહ મળી ગયો. પેલા બહુ ક્રિયા કાંડ કરનારા જીઓને, એમનાં એમાં મન ક્યાં ઠેકાણે રહે છે ? વેદિયાની જેમ ગતાનુ-

ગતિક ચાલે છે. આપણને જાપમાં મન ખરાબર લાગે છે ..' આમ ક્રિયાકાંડી પર અભાવ, ને જાતના માનેલા ધ્યાન-યોગ પર સંતોષ થઈ આવે છે આવો અભાવ એ કેવી દુર્દશા? પરંતુ ખરું તો એ નથી જોવાતું કે '૦૧-૧ કલાકના ધ્યાન-જાપ સિવાય બાકી આખા દિવસમા આર્તધ્યાન કેટલાં ચાલે છે? એ જાપ ધ્યાનમાંય કદાચ એમ રહેતું હશે કે ચાલે, ઘરનું કુટુંબનું દુકાન-ધંધા-વેપારનું સરખું કરી રાખ્યું છે એટલે ફિક્કર નથી. એમ જાપ ધ્યાન વખતે ય દુન્યવી ઈષ્ટની નિરાંત બેઠી હોય, મન એથી મસ્ત હોય તો ત્યાંય આર્તધ્યાન ક્યાં છૂટે એમ છે?

સંભવ છે પેલા ક્રિયાકાંડવાળાને આર્તધ્યાનના અનુભવ કાઈક ઓછા હોય, કેમકે એ ક્રિયાકાંડ પાછળ ધર્મની શ્રદ્ધા જે કામ કરતી હોય છે એ આર્તધ્યાનનો ભય લગાડે છે, તેથી એ આર્તધ્યાનના પ્રસંગમા મન વાળી લે છે, કે-‘ઈષ્ટ-અનિષ્ટની નાની નાની બાબતોમા શા બહુ લેખાં માડવા? જેવું હોય તે ચાલે એમ, સહેજ રોગ-પીડા આવી તો એની બહુ ચિંતા શી કરવી? એ તો શરીર છે તે સહેજ આઘું-પાછું થાય .’ આમ ધર્મશ્રદ્ધાના બળ પર મન વાળી લેવાય, મનનું સમાધાન કરી લેવાય એટલે આર્તધ્યાન એટલું જોરમા ને વાત વાતમાં ન ચાલે.

પ્ર૦-તો શું જાપ-ધ્યાન-યોગવાળો આમ મન ન વાળી શકે ?

ઉ૦-વાળી શકે, પણ પેલા જેવી એવી ધર્મશ્રદ્ધા-શાસ્ત્રશ્રદ્ધા હોય તો વાળી શકે ને? પણ જો એ શ્રદ્ધા હોય તો ક્રિયાકાંડ પર સૂગ કરે? અભાવ કરે? ક્રિયાકાંડ-આચારમાર્ગ પર અભાવ થાય છે એ સૂચવે છે કે શાસ્ત્રે બતાવેલ આચારમાર્ગ કે જેના પર આજસુધી શાસન ચાલ્યું આવ્યું છે, ને ધર્મ ટકી રહ્યો છે, એના પરશ્રદ્ધા નથી.

શાસ્ત્રોક્ત ક્રિયાકાંડ—આચારમાર્ગ પર શ્રદ્ધા નહિ એટલે એને કહેનારા શાસ્ત્ર ઉપર શ્રદ્ધા ક્યાં રહી?

શાસ્ત્રશ્રદ્ધા નહિ, તો પછી શાસ્ત્રે પાયામાં જે આર્તધ્યાનથી બચવા માટે આર્તધ્યાનનાં સ્વરૂપ ઓળખાવ્યાં એના પર લક્ષ રાખવાનું ક્યાં રહે? ને એથી બચવાનો પ્રયત્ન પણ શે થાય? લક્ષ રાખ્યું માત્ર જાપ-ધ્યાન લઈ બેસવાનું, પછી બીજી બાબત આર્તધ્યાન ગમે તેટલા ચાલે એ તરફ દૃષ્ટિ જ નહિ, ભય જ નહિ, તે શું કામ એ ઓછાં કરવાનું સંભાળે ?

એ તો જે આર્તધ્યાનનાં સ્વરૂપને સારી રીતે ઓળખે ને લક્ષમાં રાખે, એને એમ થાય કે ‘અરે ! આ ડગલે-પગલે આર્તધ્યાન કરી કરી આ ઊંચો ભવ કાં બગાડું ? શું તુરંચ જડની બાબતોમાં આર્તધ્યાન કરી કરી કિંમતી માનવભવ બગાડવાનો ? આમાં મારું પરભવે શું થાય ?’ એમ ભય લાગે.

જાપ-ધ્યાનથી ભવ સુધારવાનાં લક્ષ કરતાં અશુભ આર્ત-રૌદ્ર ધ્યાનથી ભવને ન બગાડવાનું લક્ષ રાખવું પહેલું જરૂરી છે.

આનો એ અર્થ નથી કે ‘જાપ-ધ્યાન ન કરવા, પરંતુ કહેવું એ છે કે એમાં ઇતિકર્તવ્યતા ન માનવી. એમાં એવો સંતોષ ન માનવો કે જે આર્તધ્યાનનો વિચાર જ ન કરવા દે, આર્તધ્યાનના સ્વરૂપ પર લક્ષ જ ન જવા દે આર્તધ્યાનનો ભય જ ન થાય.

આર્તધ્યાનથી થતી ખરાબીઓનો ભય હોય તો એ મિટાવવા ખાસ પ્રયત્ન રખાય. માટે હવે આ વિચાર કરીએ કે આર્તધ્યાનના દ્વંષમા શી શી ખરાબીઓ ઊભી થાય છે. એ ખરાબીઓનો

જ્યાલ રહે એટલે હાય ! આત્મધ્યાનથી આમ લય બગાડવો ? એમ લય લાગે, ને એથી બચવાનું કરાય. ત્યારે હવે આ બેવાનું આબ્યું કે આત્મધ્યાનથી કેમ બચાય ?

(૨) આત્મધ્યાનથી બચવાના ઉપાય:—

આત્મધ્યાન જીવને આ જગતના બહુ પદાર્થો ઇષ્ટ-અનિષ્ટ ચાર્ને ગમતા-અણુગમતા કરવાથી થાય છે. નાની નાની મામુલી બાબતમાં પણ ‘આ મને ફાવે, આ ન ફાવે; આ અનુકૂળ આ પ્રતિકૂળ,’ એ લય રાખ્યાથી એના અંગે આત્મધ્યાન ચાલે છે. માટે આત્મધ્યાનથી બચવા ઉપાય આ, કે પહેલાં તો એવી મામુલી બાબતોને મહત્ત્વ ન આપતાં એમાં ગમતું-અણુગમતું ન કરવું. મનને સમજવી દેવું કે મહાન મોક્ષનું ધ્યેય રાખનાર તારે વળી આ તુચ્છ બાબતમાં ફાવે ન ફાવે શું ? ચાલે, જે આબ્યું તે ચાલે. ઉનાળામાં સડેજ ઠંડો પવન આબ્યો એમાં રાજી રાજી શું થવું ? ને સડેજ ગરમી વધી એમાં વ્યાકુળ શું થવું ? સ્વર્ગનીય શાતા અનંતીવાર જોઈ નાખ્યા છતાં શાતાની ભૂખ નથી મટી; ને નરકની દારુણ ગરમી અનુભવી લીધી એની આગળ વર્તમાન ગરમી કશી વિસાતમાં નથી, માટે અહીંની ઠંડક ગરમીમાં કશા માલ નહિ. એના પર તારું વર્ચસ્વ નહિ, માટે જે આવે એમા મધ્યસ્થ ભાવ રાખવો.

જગતનું ત્રણેય કાળનું સ્વરૂપ વિચારવું. એમાં પુદ્ગલોના ભાવના પલટા અનંત દેખાશે. ત્યાં એકાદ ભાવ પર એને અંતિમ સ્થાયી ઇષ્ટ માની શું ઝૂકી પડવું ? કે અનિષ્ટ માની શી એનાથી બહુ નફરત કરવી ? જગત પલટાતું છે, પુદ્ગલો ય પલટાતા છે, અને જીવોની પરિસ્થિતિ તથા એના દિલના ભાવ

પણ પટ્ટાતા છે. તેથી શું સારા નરસા ગણાતા જડ પુદ્ગલના ભાવ, કે અગાસ્નેહી કે વિરોધી માનેલાની પ્રવૃત્તિ યા દિલના ભાવ, એ કશા ઉપર મદાર બાંધવા જેવો નથી, એમાં રાગકે દ્વેષ અને હુરખ કે ખેદ કરવા જેવો નથી. એની વચ્ચે સમભાવ સમ-દષ્ટિમાં રહેવું, ન રાગ તરફ તણાવું કે ન દ્વેષ-અરુચિ-કંટાળાતરફ !

આમ વારંવાર ભાવના કરતા રહેવાથી મન એ બાબતોને બહુ મહત્ત્વ ન આપે એટલે એનાં નિમિત્તો આત્મધ્યાન થાય નહિ. ઇષ્ટ કે અનિષ્ટ ગણે તો આત્મધ્યાન થાય ને ? પટ્ટાતા ભાવ ઇષ્ટ શા ? કે અનિષ્ટ શા ?

(૨) આત્મધ્યાન રોકવા બીજો ઉપાય એ કે ધર્મનાઆચાર અનુષ્ઠાનનું વિશેષ મહત્ત્વ માનવું, અને એમાં તન-મન-ધનની, વાણી-વિચાર-વર્તાવની અને તન-ધનનો સારો એવો ભોગ આપવાની બધી શક્તિ ખરચતા ઉલ્લસિત રહેવું. એમ શક્તિ ખરચી ભોગ આપીને આચારો-અનુષ્ઠાનો બળવતા રહેવાથી મન પર ધર્મનું મહત્ત્વ સક્રિય રીતે અંકિત થાય છે, પ્રમાદ ઓછો થાય છે, પાપનીનફરત ઊભી થાય છે, શાસ્ત્રકારો જ્ઞાનીઓ, શાસ્ત્ર, અને પૂર્વ પ્રબર ધર્માચારો-ધર્મક્રિયાઓ-ધર્મસાધનાઓ સાધી ગયેલા મહાપુરુષો પર આસ્થા વધે છે. આ શ્રદ્ધાની વૃદ્ધિ અને સ્વયં આચારપાલન મનને પાપ સંસારનું અને જગતના પદાર્થોનું મહત્ત્વ ઘટાડે છે. એ અંગે વ્રત નિયમમાં અવાય છે. એમ ઇષ્ટ અનિષ્ટ માનવું ઓછું થવાથી આત્મધ્યાન ઓછું થાય છે.

આ આચાર અનુષ્ઠાનમાં જિન વચનનો શાસ્ત્રનો અભ્યાસ અધ્યયન પણ આવે છે. એ જેમ જેમ વધે તેમ તેમ નવ નવી

તત્ત્વની ઓળખ થતી જાય, એના વારંવાર ચિંતન મનનથી મન એનાથી રંગાતું જાય ભાવિત થતું જાય, એટલે પણ બહુ ઈષ્ટ અનિષ્ટ કરવાની ભાંજગડ ઓછી કરાય; તેમજ રોગ પીડા તકલીફનું ય મહત્ત્વ ઓછું આંકી એમાં હાય વોય ને આર્તધ્યાન ઓછું કરાય.

જિનવચનનો બહુ અભ્યાસ કરતાં આત્મદષ્ટિ ખીલતી જાય છે. મનનો જડ પદાર્થો કરતાં પોતાના આત્મા પર વિશેષ ઝુકાવ રહે છે.

આમ, આત્મદષ્ટિ મુખ્ય બને, વિશેષ તરવરતી બને, એટલે કાયાના રોગ, પીડા વગેરેને આત્મદષ્ટિએ મૂલવવાનું થાય, અર્થાત્ આત્માની જ્ઞાનાદિ સંપત્તિને એ કશું તુકસાન કરી શકતા નથી, ઉદ્દત્ એ રોગ-પીડાદિ આત્માના અશુભ કર્મ કચરા સાફ કરે છે એ આનંદનો વિષય છે, એમ મનના ભાવ રખાય પછી રોગ નિમિત્ત ય આર્તધ્યાન શું કામ થાય ? મુનિને રોગમા આ ભાવ રહેવાથી આર્તધ્યાન નથી. એમને જિન વચનનો બહુ અભ્યાસ છે. તેમજ પવિત્ર આચાર અનુષ્ઠાનનું ધરખમ પાલન છે. એથી મન ખડતલ બને છે. મન ધર્મનું વાવે તો ખડતલ મજબૂત સાત્ત્વિક બને પણ એ વિસારી વિષયોની ગુલામી જ સેવે તો એવું કયાથી બને ! મન સાત્ત્વિક બનાવવા માટે બાહ્ય આભ્યન્તર તપ બહુ ઉપયોગી છે. એમાં બાહ્ય તપની વિસ્તારથી વિચારણા થઈ; ને આભ્યન્તર તપમાં પ્રાયશ્ચિત્ત તથા વિનયની વિચારણા થઈ. હવે વૈયાવચ્ચ નામના આભ્યન્તર તપની વિચારણા કરીએ.

પ્રકરણ ૫ સેવા વૈયાવચ્ચ-આભ્યન્તર તપ ત્રીજો
હવે વૈયાવચ્ચ ' નામના આભ્યન્તર તપને જોઈએ.

વૈયાવચ્ચ એટલે સેવા શુશ્રૂષા-માવજત એ સાધુ સાધ્વીની
હોય या સંઘની હોય. અહીં એક પ્રશ્ન થાય,

પ્રશ્ન-વિનય-વૈયાવચ્ચમાં તો શારીરિક કષ્ટ ઉઠાવવાનું છે
તો એ ' કાયકલેશ ' નામના બાહ્ય તપમાં ગણાય, આભ્યન્તર
તપમાં કેમ ગણાય ?

ઉત્તર-કાયકલેશી ભલે એ બાહ્ય તપરૂપ હો, પરંતુ એટલા
માત્રથી એ વિનય વૈયાવચ્ચરૂપ નથી. પૂર્વે કહ્યું છે તેમ એ કોઈ
પણ પૌદ્ગલિક લાલચ વિના ખરેખર પ્રીતિ ભક્તિ અનુબંધનરૂપ
આરાધાય તો જ એ સાચા વિનય અને વૈયાવચ્ચ છે, એટલે

આભ્યન્તર દિલમાં એવી કોઈ લાલચ ન હોવી અને
શુદ્ધ પ્રીતિ-બહુમાન સાથે વિનય વૈયાવચ્ચનો ભાવ હોવો
એ હિસાબે એ આભ્યન્તર તપ છે.

લૌકિક આશંસાનો અનર્થ :-

ત્યારે એમ તો સાધુ પાસેથી કશું લૌકિક ખાટી લેવાની
આશાએ કે લોકમાં માનપાન-કીર્તિની આકાંક્ષાથી સાધુની સેવા
ચાકરી કરાય એ થોડો જ વૈયાવચ્ચ-તપ છે ? ત્યાં તો અંતરમાં
એક સોદાનો હિસાબ ચાલી રહ્યો હોય છે, - ' આટલું કરવાથી
મને પેલું મળે. ' જો આ હિસાબ ચાલે છે તો એમાં મુખ્ય શું
આવ્યું ? પેલું મળવાનું. એટલે મુખ્ય તો રાગ-પ્રીતિ-આદર તો
એ લૌકિક દુન્યવી ફળના રહ્યા. દિલમાં સંસ્કાર એના દઢ થવાના.
પછી વૈયાવચ્ચના કષ્ટના ફળમાં થોડું પુણ્ય મળે, એ આગળ
ઉપર લૌકિક ફળ દેખાડે; પણ તેથી શું ? ત્યાં પેલા દુન્યવી
વસ્તુના રાગના દઢ સંસ્કાર લઈ ગયેલ તે ખૂલવાના, અને એ

અથાગ વિષયપ્રીતિ ઉભી કરવાના. ત્યારે એવી અથાગ વિષય-પ્રીતિ સાથે વિષયનો ભોગવટો થયા કરે ત્યાં પરિણામ શું ? ગાઠ વિષયપ્રીતિના હિસાબે ગાઠ ચિકણું અશુભ કર્મના બંધ, એ શું કરશે ? નરકગતિ કે દુઃખદ તિર્યચ અવતાર દેખાડશે.

બાહ્ય તપમાં આલ્યન્તરની પૂર્તિ :-

તો બોલો, આલ્યન્તર તપરૂપ નહિ એવી બાહ્ય તપરૂપ દેખાતી સેવા-ચાકરી-વૈયાવચ્ચની કળિતે ભયંકર પરિણામ સુધી પહોંચતી હોય તો ત્યાં કોરી બાહ્ય કળીથી સંતોષ કોણ માને ? આ બધીય દુઃખદ પરિણામોની ધારા અટકાવી દેવાનું સામર્થ્ય આલ્યન્તર તપમાં છે. આપણે માત્ર એ બાહ્ય તપની કળીમાં આલ્યન્તર તપનો અંશ પૂરી દેવાનો છે.

પ્ર०--બાહ્ય ક્રિયા-કળિતમાં આલ્યન્તર અંશની પૂર્તિ કેવી રીતે કરવી ?

ઉ०--આ રીતે, કે અનુષ્ઠાનની ઊંચી પ્રીતિ-ભક્તિ રાખી સાથે સમજી રાખવાનું કે 'લૌકિક સુખ-સન્માન ન ઈચ્છું તો ય જ્યાં સુધી મોક્ષ ન મળે ત્યાં સુધી આ વયાવચ્ચના પ્રખર પ્રભાવે પુણ્યોપાર્જન તો થવાનું જ છે, અને અંતરાયકર્મ પણ તૂટવાના; ને એથી જીવને સમાધિકારક સુખ--સન્માન પણ મળવાનાં જ છે. પછી નાહક અત્યારે એની ઈચ્છા--આકાંક્ષા કરવાની શી જરૂર ?

ઈચ્છી ન ઈચ્છીને મળેલાં સુખસન્માનમાં કેટલો બધો ફરક છે ?

ઉદ્દૃ. એવી ઈચ્છા કરીને મળનારા સુખ--સન્માન તો જીવને ભુલાવનારા મળે છે, બુદ્ધિ બગાડનારા મળે છે, દુર્બુદ્ધિ કરાવનારા સુખ--સન્માન મળે છે. ત્યારે અહીંથી જ એની ઈચ્છા ને છોડી

‘સુખ--સન્માન જોઝારાં છે, મારે જોઈએ નહિ’ એમ ઈચ્છ્યું; તો ખૂબી એ કે ‘મોક્ષ ન પામીએ ત્યાં સુધી સુખસન્માન મળે તો ખરાં, ઊંચાં મળે, પરંતુ એ આત્માને એમાં ચિટકાવી ન દે; આત્મા એતું લેશ પણ મહત્ત્વ ન ગણે, એનાથી અલિપ્ત રહે.

સુખસન્માન પ્રત્યે અહીં કરેલી ઘૂણાના સંસ્કાર પરલોકે જઈને તાજા થાય, એટલે ત્યાં સુખ--સન્માન પ્રત્યે ઘૂણા--અઙ્ગ્યે--અનામક્રિત રહે.

સુખની અનિચ્છાથી મળેલાં સુખમાં અનિચ્છા-અરુચિ ઊભી રહે, એ જ વૈરાગ્ય.

ઈચ્છીને મેળવવા કરતા ન ઈચ્છીને મળનારા સુખ--સન્માનની વિશેષતા આ, કે (૧) એ ઊંચાં મળે, અને (૨) એમાં પૂર્વે કરેલ અનિચ્છા--ઘૂણા--અરુચિની અહીં પુનરાવૃત્તિ થાય, પ્રખળતા થાય. એનો અર્થ જવલન વૈરાગ્ય. ‘ભરતજી મનહી મેં વૈરાગી’ ભરત ચક્રવર્તી ચક્રવર્તીપણાના મહા વૈભવ--સન્માનમાં જ્વલંત વૈરાગ્ય-વાન હતા, તેથી આરિસાલવનમાં નિમિત્ત મળતા વીતરાગ સર્વજ્ઞ બની જોડા. બાહુબળી યુદ્ધની ભૂમિ પર વીતરાગ સર્વજ્ઞ બની ગયા.

ભરતચક્રીને મહાવૈભવમાં વૈરાગ્ય શાથી ? :-

ભરત અને બાહુબળ બંને ય પૂર્વ ભવમાં મહાન વૈયાવચ્ચ ન પની આરાધના કરનારા હતા. ભરતના જીવ બાહુ મુનિએ પોતાના પૂર્વના ચક્રવર્તીના પુત્રપણાને મૂલી, ૫૦૦ મુનિઓની જોગરી--પાણી ડાવી આપવાની વૈયાવચ્ચ રાંખી હતી, બાહુબળના જીવે પૂર્વ ભવે ત્યાંજ મુખાહુ મુનિએ એજ રીતે ૫૦૦ મુનિઓની શરીર-મુશ્કયાની વૈયાવચ્ચ કરવાની રાંખી હતી અને ય ચક્રવર્તીના ઘરના સુખ--સન્માન છોડીને આવેલા, એટલે હવે અહીં મુનિપણામાં એની કામના નહોતી;

‘આ નાશવંત અને ખિલતસ હાડ--માંસ-રુધિરભર્યાં દેહે આટલું બધું ઊંચું ભગવાને ભાખેલું વૈયાવચ્ચનું મહાન કર્તવ્ય કેમકે લેવાનું કયાં મળે ?’ એવી વૈયાવચ્ચના અનુષ્ઠાન ઉપર અથાગ પ્રીતિ-ભક્તિ હતી, માત્ર આ પ્રીતિ-ભક્તિના હિસાબે વૈયાવચ્ચ નિરાશંસ ભાવે સેવ્યે જતા એટલે સાથે દુન્યવી સુખ સન્માન પ્રત્યે ઘૃણા વૈરાગ્ય ઝળહળતા હતા. આમ, વૈયાવચ્ચના શુદ્ધ પ્રીતિભક્તિ--અનુષ્ઠાનનું ઊંચું ભરચક પુણ્ય અને વૈરાગ્યના સંસ્કાર અહીં ભરત--બાહુબળના ભવમાં સાથે લઈ આવ્યા.

અહીંની આસક્તિ પરલોકે :-

વૈયાવચ્ચના શુદ્ધ પ્રીતિ-ભક્તિ અનુષ્ઠાનની આરાધનાએ ભરતને ચક્રવર્તીનાં સુખસન્માન આપ્યાં અને બાહુબળને રાજવી સુખસન્માન સાથે અથાગ અચિંત્ય બળ આપ્યું. એવી ઊંચી વૈયાવચ્ચની આરાધનાથી માગીને આ સમૃદ્ધિ ને બળ મેળવવાનું કયું હોત, તો મળવાનો સંભવ હતો; પરંતુ તો પછી સાથે વૈરાગ્ય ન મળત. કેમકે પૂર્વે પેલું સમૃદ્ધિ અને બળ માગવા જતા પ્રીતિ એના પર ગાઢ રહેવાથી વૈરાગ્ય ગુમાવત; તેથી વૈરાગ્યના દૃઢ સંસ્કાર ઊભા થયા ન હોત. માગ્યું માટે એના પાકા સંસ્કાર ઊભા થઈને અહીં આવી, એ એમને સમૃદ્ધિ-બળમાં રાગાંધ અને મોહમૂઢ બનાવત. પછી પરિણામ શું ? દુઃખદ નરકાદિ ગતિ અને ભવચક્રમાં ચિર કાળ ભ્રમણ !

પરંતુ અહીં તો સુખસમૃદ્ધિ અને બળની કામના જ નહોતી, ઉદ્ધતું એના પ્રત્યે તીવ્ર નફરત અને જ્વલંત વૈરાગ્ય હતો, માટે જ વૈયાવચ્ચનું શુદ્ધ પ્રીતિભક્તિ-અનુષ્ઠાન બળવેલું. એટલે એ વૈરાગ્યના સંસ્કાર અહીં મોકા પર જાગતા થઈ ગયા, ઝળહળી ઊઠ્યા, અને એ વૈરાગ્યે ભરતને આરિસાલવનમાં વીંટી નીકળી જવાનાં

નિમિત્ત પર વીતરાગ બનાવી દીધા, તથા બાહુબળને લાઇનું માથું ફેાડવા ઉપાડેલી મુઠ્ઠીના નિમિત્ત પર ત્યાં યુદ્ધભૂમિ પર જ મહાવિરાગી સાધુ બનાવ્યા, અને બાર મહિને ‘વીરા મોરા ! ગજ થકી ભિતરો’ના બેન સાધ્વીના બોલનું નિમિત્ત મળવા પર વીતરાગ બનાવી દીધા ।

ગૈયાવચ્ચ એ અપ્રતિપાતી ગુણ :-

ગૈયાવચ્ચ એ મહાન સાધના છે. શાસ્ત્ર એને અપ્રતિપાતી ગુણ કહે છે. ‘અપ્રતિપાતી’ એટલે પ્રતિપાત ન થાય, નાશ ન થાય એવો ગુણ. તો શું બીજા ગુણ તેવા નથી ? છે, પણ નિયમ નહિ કે તેવા જ હોય. ત્યારે ગૈયાવચ્ચ અપ્રતિપાતી હોવાનું કારણ એ છે કે એમાં જે બીજાની સેવા કરવાનું થાય છે ત્યાં નમ્રતા આવે છે, અહંત્વ તૂટે છે, પરનું કરી છૂટવાનું થાય છે, સ્વાર્થાધતા તૂટે છે. જે સાધનામાં અહંત્વ અને સ્વાર્થ રસિકતા તૂટે, હાડકાં હરામ કરવાને બદલે બીજાની સેવામાં કામે લગાડાય, એ ગુણ આત્માની સાથે ગાઢ જોડાનારો ગુણ બને છે. પ્રતિપાત ન થાય પતન ન થાય ગુણ, માટે એ અપ્રતિપાતી ગુણ.

આનું ક્ષણ કેવું ?

જીવે અહંત્વ, સ્વાર્થાધતા, હરામ હાડકાં, આપમતિ વગેરેના અશુભ લાવથી લખલૂટ કર્મ બાંધ્યા છે. તો સહજ છે કે એનાથી વિપરીત આ ગૈયાવચ્ચમાંના લાવો—નમ્રતા, પરાર્થવૃત્તિ, પરાર્થ, શયક્ષ્ત્ર, જિનાજ્ઞામતિ વગેરેના શુભ લાવથી જંગી કર્મક્ષય થાય એ સહજ છે. એટલા માટે કે જે લાવોએ કર્મ બાંધ્યાં તેથી વિપરીત લાવો દ્વારા કર્મ છૂટે એમાં વાંધો કયાં ? હિંસાના લાવથી કર્મ બાંધાય, તો શું અહિંસાના લાવથી કર્મ નહિ છૂટે ?

આપમતિ : સ્વાર્થાધતા : વિષયાધતા

અહંત્વ-આપમતિ-સ્વાર્થાધતા વગેરે અશુભ લાવોને કરાવનારાં મોહનીય કર્મ છે. એને તોડવા વૈયાવચ્ચ એક મહાન સાધના છે. એમાં લાગ્યા રહેવાથી એ કર્મ તૂટવા સાથે એનાં ક્ષણેય અહંત્વ વગેરે અશુભ લાવો નામશેષ થતા જાય છે. ‘સ્વાર્થાધતા ખરાબ છે, સ્વાર્થાધતા ખરાબ છે,’ એવી માત્ર જપમાળા ગણવાથી કંઈ એ દુર્ગુણ જાય નહિ. એ તો વૈયાવચ્ચની પ્રવૃત્તિ ચાલુ રાખીએ તો જ એ સક્રિય પ્રયોગથી સ્વાર્થાધતા કપાતી આવે.

જિનાજ્ઞામતિથી આપમતિ તૂટે :-

‘એમ આપમતિ ખરાબની’ માત્ર જપમાળા ગણવાથી એ ન ખસે, કિન્તુ વૈયાવચ્ચ દ્વારા જિનાજ્ઞામતિને સક્રિય સાધતા જવાય તો જ આપમતિ તૂટતી આવે. મનને એમ થાય કે ‘મારી સ્વાર્થાની આપમતિ ખોટી છે, અને સેવા વૈયાવચ્ચની જિનાજ્ઞા ખરી છે. માટે હાવ જિનાજ્ઞાને બળવતો જાઉં.’ એમ કરી વૈયાવચ્ચની જિનાજ્ઞા પાળવામાં મન લગાડતો જાય ત્યારે સ્વાર્થાની આપમતિ તૂટતી આવે.

દુર્ગુણોનો કબ્જો સક્રિયતાથી તૂટે :-

સ્વાર્થાધતા આપમતિ વગેરે દુર્ગુણોએ આત્મા પર કબ્જો જમાવ્યો છે. તે કબ્જો એમ ને એમ હટી જશે ? નહિ હટે. એને હટાવવા સક્રિય પ્રવૃત્તિ જોઈશે. તે પણ દીર્ઘકાળ અને સતત ચાલુ રહે તો જ સદ્ગુણોનો કબ્જો જામી દુર્ગુણોને કબ્જો ઊઠી જાય.

કબ્જો બળવાન

વૈયાવચ્ચ એ અહંત્વાદિ દુર્ગુણોનો હૃદય પરથી કબ્જો ઉઠાવી દેવાની મહાન સાધના છે. ત્યારે, અહંત્વા-

દિનો કબ્જે ઘટતા આવ્યા ત્રિના વીતરાગતા તરફ પ્રયાણ શાનું થાય ?

કબ્જતની વાત મોટી છે. કબ્જે બળવાન છે. ઘરઘણી કરતાં ભાડવાત હકદાર :

આજે જુઓ છો ને કે મકાન મોટું અને કિંમતી હોય, રોડ પર આવેલું હોય, પરંતુ જુના ભાડાના વખતથી એમાં ભાડવાત રહેલો હોય, તો એના પર આજે જેવું માલિકનું નથી ચાલતું એવું ભાડવાતનું ચાલે છે. કેમકે કબ્જે ભાડવાતનો છે. એની જ હારોહારની જમીન પર કોઈએ નવું મકાન બાંધી બાકે આપ્યું હોય તો એને મોટી પાઘડી સાથે નવી વધી ગયેલી રકમનું ભાડું આવે, ત્યારે આમાં પાઘડી ચ નહિ ને નવી મોટી રકમનું ભાડુય નહિ. છતાં ચ ભાડવાતને મકાન ખાલી કરવા દબાણ ન કરી શકાય એટલો ભાડવાતનો વિશેષ હક રહે છે. કારણ ? કબ્જે એનો છે, કબ્જે બળવાન છે.

એમ ‘એકે એની જમીન’ એ સૂત્રે આજે શું કયું ? જમીન માલિકોના હાથમાંથી, એ જમીનનો કબ્જે ધરાવનાર ખેડુતના હાથમાં એ જમીન મૂકી દીધી. કબ્જે બળવાન થઈ ગયો. માલિક કરતા કબ્જવાળો સ્વતંત્ર હકદાર બની બેઠો.

હૈયા પર કબ્જે કેનો ? :

બસ, એ જ રીતે આત્મા ભલે શુદ્ધ સ્વરૂપે ઉપશાન્ત અને ઉદાસીન હૃદયનો માલિક હોય. કિન્તુ એમાં પેંધી ગયેલા અહંત્વ, આપમતિ, વિષયાંધતા, સ્વાર્થાંધતા, અને હરામ હાડકા-પણાનો જો એ આત્મા પર કબ્જે છે, તો એ સ્વતંત્રતા ભોગવે

છે. જેમ ઘર માલિક ખીણ ત્રીણ રીતે આગળ વધે , મોટો પૈસાદાર વેપારી થઈ જાય. એની પ્રતિષ્ઠા જામી પડે. પરંતુ પેલા પોતાના ભાડે આપેલા ઘરપર કબ્જે ને ભાડવાતનો છે, તો એ વગડા જેવા પણ ઘરની ઉપર એ માલિકનું કાંઈ ચાલે નહિ. એજ રીતે આત્મા ભલે અહિંસા પાળે, તપસ્યા કરે, શાસ્ત્રોની વિદ્વત્તા મેળવે, આમ ખીણ ખીણ રીતે એ આ અહિંસાદિ સંપત્તિથી શ્રીમંત થઈ ગયો હોય. પરંતુ ને હૃદય પર કબ્જે અહંત્વાદિનો છે, તો સ્વતંત્રતા એ અહંત્વાદિની ચાલવાની. શું?

શ્રીમંતના પણ ભાડે આપેલ ઘર પર કબ્જે ભાડવાતનો, એમ વિદ્વાન તપસ્વીનું પણ હૈયું ને અહંત્વને, તો એ હૈયા પર કબ્જે અહંત્વનો. ત્યાં પછી આત્મા અહંત્વને પરતંત્ર. હૃદયપર અહંત્વનું ચાલે આત્માનું નહિ.

હૃદયના મૌલિક આત્માનું કશું ચાલે નહિ, એ અહિંસાદિ આને કાઈ કરી શકે નહિ પણ એટલે તો જુઓ છો ને કે અનંતા માનવ-ભવ પણ જીવે મેળવ્યા અને એમાં અનંતી વાર ચારિત્ર લઈ અહિંસાદિ સંપત્તિ પણ મેળવી, કિન્તુ અહંત્વ-આપમતિ વિષયાધતા, સ્વાધ્યાધતા, અને હરામહાડકાપણું ને હૃદય પર કબ્જે જમાવી પડ્યા હતા તો એ અહંત્વાદિ ઉપર એ સંપત્તિની લાગવગ કે વચસ્વ કશું પહોંચ્યું નહિ. એ સંપત્તિઓ તે તે ભવના અ તે ઉભી રહી ગઈ અને જીવ ભવ ચક્રમાં ભટકતો રહ્યો તે આજ સુધી હજી એના પર કબ્જે હજીએ અહંત્વાદિનો અનુભવાય છે !

ખોલો, હયાનો રસ ક્યાં ? અને લૂખાશ ક્યાં ?

સાચું કહેનારા કહે છે કે ‘ભાઈસાળ ! રસ તો પૈસા કમાવવા, સારું સારું ખાવું-પીવું, કુટુંબ સાથે ખેસવું, વગેરે વગેરેમાં આવે છે. જ્યારે દેવદર્શનાદિ ક્રિયાઓ, ત્યાગ, તપસ્યા વગેરે તો લુકૂખા દિલથી થાય છે’ કેમ આમ ? કહેા, ક્રિયા પર કળ્મે અહંત્વ, આપમતિ, વિષયાંધતા અને સ્વાર્થાંધતા અને સ્વાર્થાંધતાનો રાખ્યો છે, તેથી પેલા દેવદર્શનાદિની સુવાસ જ હૈયે દ્રેલાતી નથી ને. ‘સુવાસ’ એટલે એનો હરખ; એ મહા-નિધાન લાગે. ક્રિયા પર અહંત્વાદિના કળ્મ્તનો આ બુદ્ધિ છે કે અનંતી અનંતી ધર્મક્રિયાઓની પણ હૈયે સુવાસ નહિ ! એ ધર્મક્રિયાઓને આત્મતારક ન બનવા દે ! લવનાં બંધન ન કાપવા દે ! ઉલ્ટું લવવર્ધક બનાવે !

આત્માનું અધઃપતન હિંસા-વિષયસંગ-પરિગ્રહ વગેરે પાપક્રિયાથી થયું છે, પરંતુ વિશેષ તો એ પાપ-ક્રિયાની-પાપોની સુવાસથી થયું છે. પાપોની સુવાસ છે એટલે,

- (૧) હૈયે એ પાપ ક્રિયાઓનું મહત્વ ખેસી ગયું છે,
- (૨) એ હોય તો જીવાય એમ લાગ્યું છે,
- (૩) એનો રસ લાગી રહી છે.
- (૪) એમાં મુખકારિતા લાગી રહી છે,
- (૫) આનું પરિણામ મનમાં નકરું આત્મધ્યાન રહ્યા કરે છે.

એથી આત્માનો અધઃપાત, કર્મનાં બંધન, અને ભવના ફેરા થયે જ ગયા છતાં એ મહા અનર્થ દેખાતા નથી, એનો ભય-ફેફડાટ નથી.

ધર્મની સુવાસ લાવવા ૧૧ ઉપાય :-

હવે જો એનું નિવારણ કરવું હોય તો હૈયામાં પ્રતિસ્પર્ધી સુવાસ ઊભી કરી દેવી જોઈએ, (૧) પાપક્રિયાઓને બદલે અહિંસાદિની, વિષયત્યાગની, અપરિગ્રહની, પ્રેરક ધર્મક્રિયાઓની, સુવાસ-મમતા- મહત્વ-મૂલ્યાંકન ઊભાં કરવા જોઈએ, (૨) એમાં જ સુખકારિતા લાગે (૩) એનો જ રસ રહે. એ કેમ બને ? (૪) અહંત્વ આપમતિ વગેરે પડતા મૂકાય, (૫) સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભગવાનનું શરણું લેવાય, (૬) એમનાં વચનને જ મહત્વ અપાય, (૭) એમની આગળ જાતની કશી વિશેષતા ન લાગે, (૮) સર્વજ્ઞવચનની આગળ પોતાના અભિપ્રાયની કોઈ કિંમત નહિ એમ હૈયે ઠસી ગયું હોય, (૯) વિષયાંધતાને બદલે વિષયોમાં વિષબુદ્ધિ ઊભી થઈ જાય, (૧૦) સ્વાર્થાંધતાની જગ્યાએ પરાર્થપ્રિયતા આવી જાય, (૧૧) આત્માના અધઃપાતાદિ અનર્થનો ભય ઊભો થઈ જાય...આવું બધું થાય ત્યારે ખરો ધર્મનો રસ, ધર્મક્રિયાની સુવાસ હૈયે વસે.

વાત આ છે કે વૈયાવચ્ચમાં અહંત્વાદિ તૂટવાથી એ અપ્રતિપાતી ગુણો બને છે. વૈયાવચ્ચથી શા લાભ ?

સાધુસેવા વૈયાવચ્ચથી શા લાભ ? :-

(૧) સાધુસંત અને ધર્માત્માઓની વૈયાવચ્ચ આ વસ્તુ ઊભી કરી આપે છે. કેમકે પહેલું તો સાધુસંત સાચા તે લાગે છે કે જે પોતે સ્વચ્છંદપણે અને આપમતિએ વર્તનારા

નહિ, કિન્તુ વીતરાગ સર્વજ્ઞ લગવાનનાં વચનને જ અનુસરી સાધુતાને પાળનારા હોય છે. એટલા જ માટે જો એ સાધુ સંતની સેવા વૈયાવચ્ચ કરવાનું મન થાય છે, તો એથી જ ત્યાં પહેલાં તો સર્વજ્ઞ લગવાન અને એમનાં વચનને જ આગળ કર્યાં, અને પછી સાધુસેવા કરી; એટલે જાતનું અહંત્વ આપમતિ તૂટે એ સહજ છે.

(૨) વળી સાધુ વિષયત્યાગી હોઈ સેવ્ય કયાં એટલે વિષયો પ્રત્યે ગ્હાનિ આવી, વિષયો જ સર્વસ્વ લાગતા હોય તો એના ત્યાગીનું મહત્ત્વ શાનું લાગે ? શું કામ એમની સેવા થાય ? વિષયત્યાગી સાધુઓની સેવા ગમે છે, વૈયાવચ્ચ થાય છે, એ પોતાના અંતરમાં વિષયો ખટકવા પર, ખરાબ લાગવા પર, વિષયોમાં વિષયુદ્ધિ જાગવા પર. એટલે પછી ત્યાં વિષયાંધતા શાની જીભી રહે ? અને કદાચ વિષયમૂઢતા થોડી ઘણી નડતી હોય તો ય સાધુસેવાથી એમના સમાગમે અને ઉપદેશે એ કપાતી આવવાની.

(૩) એમ, સાધુસેવા-વૈયાવચ્ચમાં, પોતાના સ્વાર્થનાં કામ છોડીને લાગ્યા, સાધુ પાસેથી કશો સ્વાર્થ નથી સાધી લેવો, માત્ર એ સ્વયં ગુણિયલ છે, ખીજને ગુણિયલ બનાવનારા છે, એટલા માટે પોતાની સ્વાર્થમાયા ત્યાગીને સાધુની વૈયાવચ્ચમાં લાગ્યા; ત્યાં સહેજે સ્વાર્થાંધતા કપાઈ. જો પૈસા-ટકા કે સમાજમાં માન-સન્માન વગેરે કોઈ તુચ્છ લાલચથી સાધુસેવા કરી, તો એ ખરેખર તો સાધુની સેવા નહિ, પણ એ તુચ્છ ધન આદિની જ સેવા કરી ગણાય. ચોક્કસ નીતરતી સાધુસેવા તો એવી તુચ્છ ધન આદિની લાલચ વિનાની જ હોય.

શુદ્ધ સેવા પર ભાગવતનું દૃષ્ટાંત:-

શાસ્ત્રમાં એક પ્રસંગ આવે છે. એક ગામમાં એક સજ્જનની પાસે એક કથાકાર ભાગવત જઈ કહે છે, ‘મારે અહીં ચોમાસું રહી લોકોને ધર્મકથા સંભળાવવી છે,’

પેલા સજ્જને ખુશી થઈ કહ્યું ‘અમારા અહોભાગ્ય ! ભલે મારે ત્યાં જ રહો અને કથા કરો. પરંતુ એટલું બરાબર ધ્યાનમાં રહે કે મારું કશું કામ તમારે કરવાનું નહિ.’

‘કેમ એમ !’

એટલા જ માટે કે મને બરેબરો સેવાનો લાભ મળે.’

કથાકાર ભાગવત કહે ‘ભલે.’

સજ્જન કહે છે, ‘પણ જુઓ જે વખતે મને લાગ્યું કે તમે મારું કામ બજાવ્યું, એ જ વખતે તમે મારે ત્યાંથી છૂટા.’

કથાકારે કબૂલ કર્યું. ત્યાં એ રહ્યો અને કથા કરે છે. સજ્જન એની સેવા કરે છે.

એકવાર એવું બન્યું કે આ સજ્જનનો ઘોડો ચોરાયો. સવારે ધમાલ ચાલી, ‘ઘોડો ક્યાં ગયો ? સજ્જનના માણસો તપાસ કરે છે, પણ પત્તો લાગતો નથી.

એમાં આ કથાકારને બહાર ફરવા જવાનું થયું. ત્યાં જંગલમાં એક ઠેકાણે એ ઘોડો બાંધેલો જોયો. એણે વિચાર્યું કે ‘મારે ઘરે જઈ ઘોડાની ભાળ તો દેવાય નહિ, કેમકે એમાં સજ્જનનું કામ બજાવ્યું ગણાય. પરંતુ આવો કિંમતી ઘોડો એ બિચારો શુભાવે એ ઠીક નહિ, તેથી આડકતરી રીતે એની ભાળ એને આપી દેવી જોઈએ.’

એમ વિચારી કથાકારે ત્યાં ઘોડાની નજીકમાં પોતાનો રૂમાલ નાખી દઈ ઘરે આવી સનજનને કહ્યું, ‘હું બહાર ફરવા ગયો હતો, આ આ રસ્તે ગયો હતો, ત્યાં રસ્તામાં મારો રૂમાલ પડી ગયો છે. તો જો તમારો કોઈ નોકર તપાસ કરી લાવી આપે તો ઠીક.’

એ સનજન ઘોડો ચોરાયાની ચિંતામાં હતો છતાં સમજતો હતો કે ‘ઘોડો મળવાનું તો લાગ્યને આધીન છે, જ્યારે સેવાનું કાર્ય પુરુષાર્થને આધીન છે, મારા હાથની વસ્તુ છે. તો એ વધાવી લેવું.’ એટલે આ સેવાનું કામ મળ્યું તેથી ખુશી થયો, અને નોકરને રૂમાલની તપાસ કરી મળે તો લઈ આવવા કહ્યું.

નોકર ઊપડયો; અને તપાસ કરતાં રૂમાલ તો મળ્યો, પણ સાથે પેલો ત્યાં બાંધેલો ઘોડો પણ લઈ આવી શેઠને સોંપ્યો.

શેઠ પૂછે,—‘અહ્યા ! આ ઘોડો ક્યાંથી મળ્યો ?’

નોકર કહે છે, એ તો સાહેબ ! રૂમાલની નજીકમાં જ ઘોડો બાંધેલો હતો, તેથી રૂમાલ શોધતાં સહેજે એ મળી આવ્યો.’

આ સનજન શેઠ ખુદ્દિમાન હતો એણે તરત કલ્પના કરી કે જરૂર કથાકારે ફરવા જતાં ઘોડો જોયેલો, પણ મારું કામ ન કરવાના હિસાબે એણે સીધી એની લાળ મને ન આપતાં, ત્યાં રૂમાલ નાખી દઈ આ રીતે રૂમાલના બહાને આડકતરી રીતે ઘોડાની લાળ આપવાની આ ચતુરાઈ કરી લાગે છે.’ એટલે એણે કથાકાર પાસે આવી એનો રૂમાલ આપતાં કહ્યું,—

‘લ્યો આ તમારો રૂમાલ તો મળી આવ્યો. પરંતુ હવે

તમને રળ છે. તમે અહીં નહિ રહી શકો. તમે શરતનો ભંગ કર્યો.'

‘શી રીતે ?’

‘તમે મને આડકતરી રીતે ઘોડાની ભાળ આપવાના હિસાબે જ આ રૂમાલ ત્યા પાડી નાખી એની તપાસ કરાવવાની ચુકિત કરી. આપણે શરત હતી કે મારે તમારી સેવા કરવી અને તમારે મારું કશું કામ નહિ કરવું, તમે આ મારું કામ કરી શરતનો ભંગ કર્યો માટે હવે બસ, તમને રળ છે.’

કથાકાર કહે ‘અરે લલા ભાઈ ! એટલામાં શું બગડી ગયું ? એમાં તમારી ઘોડાની ચિંતા મટી ને ?’

સજ્જને કહ્યું, ‘સાહેબ ! માફ કરો. હું સમજું છું કે આ સંસારનો કારભાર કરવો એ નિષ્ક્રમ મજૂરી છે, આ ઉત્તમ માનવલવમાં પરમાત્માની સેવાને બદલે માયાની વેઠ છે, વિટ-બણા છે. એથી મારા આત્માની અધોગતિ છે. એમાંથી બચાવનાર સાધુસંતની સેવા છે, પણ તે નિષ્કામ ભાવે થાય તો. એટલા જ માટે મે તમને ‘પહેલેથી’ કહ્યું હતું કે ખુશીથી હું તમારી સેવા કરીશ, અને તમારે મારું કશું કામ નહિ કરવાનું; જેથી આ બંધી માયાની વેઠથી આત્મા પર ચડતા માયાના બંધનના ભારમાંથી કાંઈક વળતર મળે, શુદ્ધ પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાય, તો સદ્ગતિ મળે. પરંતુ તમે તો આડકતરી રીતે ઘોડાની ભાળ આપીને મને માયાની સગવડ કરી આપી, એટલે મારે ભાગે તો શુદ્ધ સાધુસેવાને બદલે માયાની સેવા જ આવીને ઊભી રહી.

જીવનમાં ઘરખટલામાં તો માયાની સેવા કપાળે લખાયેલી છે જ, પરંતુ સાધુસંત પાસેથી પાપી

માયાની સેવા લેવી એને હું મહા અધમ કાર્ય ગણું છું. જે તારવાતું કામ કરનારા છે એની જ પાસે ડૂબાડવાતું કામ કરાવતું એ મહા અધમતા છે, માટે મોક્ષ કરો. મારે તો આજ સુધી કરેલી બધી સેવા આ માયાનું કામ લેવાથી વટાવાઈ ગઈ. હવે એનાં ક્ષણરૂપે સદ્ગતિનું પુણ્ય શાનું ઊભું રહે ?'

કથાકારને બોલવાની જગા જ ન રહી. એને રત્ન મળી. અહીં એક સવાલ થાય,

પુણ્યની ઇચ્છામાં નિષ્કામતા ક્યાં ? :—

પ્ર૦— સાધુસેવાથી પુણ્ય મળવાની ઇચ્છા તો રહી; પછી એમાય નિષ્કામતા ક્યાં આવી !

ઉ૦ આ પુણ્ય કોઈ ખસા-ટકાની માયા પામવાના ઉદ્દેશથી નથી ઇચ્છાતું; કિન્તુ સારી ગતિ અને સારી ધર્મસગવડ અને સારી બુદ્ધિ મળે એટલા માટે, અર્થાત્ સારી ગતિ મળવાના થાને પરલોક સુધરવાના ઉદ્દેશથી ઇચ્છવામાં આવે છે. એમાં વળી પરલોકમાં આર્થી બુદ્ધિના લીધે સુંદર ધર્મસાધના થાય એટલે આગળ એથી ચ વધુ સારી સગવડ મળે, બળ મળે, સારો પુરુષાર્થ થાય. એમ કરતાં અંતે મોક્ષ સુધી પહોંચી જવાય. સરવાળે મોક્ષ થવાની ઇચ્છાથી જ ધર્મ કરતાં પ્રબળ ધર્મની સગવડ માટે પુણ્ય ઇચ્છાય એમા નિષ્કામતા જ છે.

મોક્ષની ઇચ્છામાં નિષ્કામતા :—

પ્ર૦—કેટલાક કહે છે કે મોક્ષની પણ ઇચ્છા કરાય ત્યાં નિષ્કામતા ક્યાં આવી ?

ઉ૦—નિષ્કામતા એ રીતે કે મોક્ષ એટલે કોઈ ચીજ સ્થાન

કે સન્માન નથી, કિન્તુ સ્વાત્માની કર્મ-મુક્ત નિર્મળ અવસ્થા છે. એની ઇચ્છામાં કાંઈ સકામતા નથી. વળી આહીં પહેલાં એ જીવો કે નિષ્કામ ધર્મસાધના કરવાની કહી એમાં નિષ્કામતા રાખવાની શા માટે ? અર્થાત્ ત્યાં ખીજી કશી સુખ-સન્માનાદિની કામના ઇચ્છા કેમ નહિ રાખવાની ?

નિષ્કામ ધર્મનાં બે કારણ છે,-

(૧) એક તો એવી ઇચ્છા રાખવામાં ખોટું એ, કે મનમાં પ્રધાન એ સુખ-સન્માન-થઈ જાય અને ધર્મ ગૌણ થઈ જાય ! ધર્મ તો એ સુખ-સન્માનના એક માત્ર સાધન તરીકે જ ઇચ્છાવાનો , સુખ્ય ઇચ્છા તો સુખસન્માનની, તો ધર્મ કરતાં દુન્યવી સુખ-સન્માન વધુ ગમી જાય પછી હૈયે ધર્મનો ફોર્સ વધુ ક્યાંથી રહેવાનો ? અને ફોર્સવાળા (વેગ અને તાકાતવાળા) ધર્મ વિના મોક્ષ તરફ આગળ કેમ વધાય ? માટે એવો ધર્મ સાધવા નિષ્કામતા જરૂરી, તે નિષ્કામતા આ કે રાગાદિવધર્ક સુખસન્માનાદિની ઇચ્છા નહિ. બાકી મોક્ષની ઇચ્છા રાખવામાં કાંઈ રાગાદિ વધવાના છે જ નહિ; તેથી એ ઇચ્છામાં નિષ્કામતા જ છે.

(૨) ખીજું નિષ્કામતાનું કારણ એ છે, કે જો ધર્મથી દુન્યવી સુખ-કીર્તિ-સન્માનાદિની કામના રખાય, તો એ સુખાદિનો રાગ દઢ થવાનો; એટલે પછી ધર્મથી જે પુણ્ય બંધાશે તે સંકલિષ્ટ ભોગ આપનારું બંધાવાનું. એનું પરિણામ એ આવવાનું કે જ્યારે એ પુણ્ય પાકીને ભોગ સામગ્રી મળશે ત્યારે એમા રાગ-દ્વેષાદિના સંકલેશવાળા યાને આંધળા ચિકણા રાગદ્વેષ કરાવનારા ભોગ થવાના, યા એ સામગ્રી જ તેવા રાગાદિના સંકલેશ

કરાવશે. ધર્મ કરતાં નિયાણું કરનારની શી દશા થાય છે? આજ દે ધર્મ ક્યો એટલે પુણ્ય અને એના વિપાકે સામગ્રી તો મળે, પરંતુ એમાં ચિત્તમાં પૂર્વનો લઈ આવેલ રાગાદિનો સંકલેશ ભારે રહે. વાસુદેવોનું શું થાય છે? એ જ દે એ પૂર્વે નિયાણું કરીને આવતા હોવાથી અહીં ભારે સંકલેશ, અને એનું કળ નરકગતિમાં પ્રયાણ ! સુભૂમ-બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તીની પણ એજ દશા થઈ.

આ બતાવે છે કે ધર્મ પૌદ્ગલિક દુન્યવી સુખ સમૃદ્ધિ માન-પ્રતિષ્ઠા વગેરેની કામનાથી કરવામાં, રાગ દ્વેષાદિ મજબૂત થવાથી, મોક્ષથી-મોક્ષમાર્ગથી એટલા આઘા ફેંકવાનું થાય છે. ધર્મથી તો મોક્ષ-મોક્ષમાર્ગની નજીક અવાય, પરંતુ પેલી પાપી કામના રાખવા જતાં જો આઘા ફેંકવાનું થાય, તો ધર્મ ક્યાં ફળે? એથી આત્મહિત શું સધાયું? માટે ધર્મસાધના નિષ્કામ ભાવે કરવાની છે.

હવે જો આ બે કારણ સમજાય, તો પછી એ સમજવું મળેલું છે કે ધર્મ કરતી વખતે મોક્ષની કામના રખાય, તો ભલે એ કામના છે, કિન્તુ એમાં એ બે કારણની પુષ્ટિ નથી; અર્થાત્ એમાં ધર્મનો ફોર્સ થટવાનો નથી, તેમજ દુન્યવી વસ્તુનો રાગ દ્વે થવાનો નહિ. મોક્ષ જોઈએ છે માટે તો મોક્ષબાધક રાગ અને રાગને કરાવનારી સુખ સામગ્રીને ઝેર દેખે છે, એટલે કહો કે મોક્ષની ઇચ્છા કરવામાં તો એ બધાની અનિચ્છા ઊભી થાય છે, દુન્યવી સુખ સંપત્તિ સન્માનની ઇચ્છા જ મરી જાય છે. એટલે કહેવાય કે મોક્ષની ઇચ્છા એ અનિચ્છાની ઇચ્છા છે. એ ખરેખર અનિચ્છારૂપ છે, નિષ્કામતા જ છે.

તેથી મોક્ષના ઈરાદે કરાતી ધર્મસાધના એ સકામ નહિ પણ નિષ્કામ જ છે.

સદ્ગતિની ઇચ્છા સદ્બુદ્ધિ-સત્પુરુષાર્થ મળે એ માટે :-

હવે એ જુઓ કે આવો મોક્ષ પણ એમ જ એકદમ જ નથી થઈ જવાનો; કિન્તુ સદ્બુદ્ધિ અને ધર્મસાધના વધતી વધતી રહેવાથી અંતે એની પરાકાષ્ઠા થતાં મોક્ષ થવાનો. એટલે ધર્મ કરીએ ત્યાં મોક્ષ ન મળે ત્યાં સુધી સહેજે આવી સદ્ગતિની ઇચ્છા રહે, તે એ એ સદ્બુદ્ધિ અને સમાધિ માટે. એમાં કાંઈ સુખ સમૃદ્ધિ સન્માનનો રાગ નથી પોષાવાનો. એને તો અહીંથી જ ઝેર દેખ્યા છે, અસાર તુચ્છ અને સત્ચિત્તના ઘાતક માન્યા છે, તેથી એના સુસંસ્કારે સદ્ગતિમાં એ મળવા છતાં એના પ્રત્યે દ્રષ્ટિ તો નફરત અરુચિવાળી જ રહેવાની. એટલે સદ્ગતિને સદ્બુદ્ધિ અને સત્પુરુષાર્થ અર્થે જ ઇચ્છી છે, માટે ત્યાં આ બંને મળવાના. એ સદ્બુદ્ધિથી રાગદ્વેષના સંશ્લેષને જગા જ નહિ મળે, રાગાદિ મંદ પડતા જશે.

અહીં આપણા રાગ-મોહ-મમતા તૃણા મોળા મંદ પડતા ન દેખાતા હોય તો એનું શું કારણ છે? આ જ, કે હજી એવી સદ્બુદ્ધિ નથી આવી; બુદ્ધિ-મતિ એવી નિર્મળ નથી બની. નિર્મળ બુદ્ધિથી જ રાગાદિ મોળા પડે.

નિર્મળ બુદ્ધિ વિના રાગાદિ મોળા પડે નહિ; અને જ્ઞાનીનાં વચન પર અથાગ શ્રદ્ધા યા જગતના પદાર્થોના ઊંડા યથાસ્થિત અને તટસ્થ દર્શન વિના બુદ્ધિ નિર્મળ બને નહિ.

વસ્તુને ઊંડાણથી જુઓ તો નિર્મળ બુદ્ધિ રહે. એમ તટસ્થ રીતે જુઓ, યથાસ્થિત પૂરી જુઓ. જ્ઞાનીના કહ્યા પ્રમાણે જુઓ, તો નિર્મળ બુદ્ધિ રહે.

એટલે કરવાનું આ આવ્યું, કે સદ્બુદ્ધિ કહો કે નિર્મળ બુદ્ધિ કહો, એ લાવવા માટે જગતના પદાર્થો, પ્રસંગો કે લાવેને ઉપલક્રિયા દષ્ટિથી નહિ, પણ ઉંડાણથી અને ચારે બાજુથી જોવાના, યથાસ્થિત ઓળખવાના, ને તટસ્થપણે મૂલવવાના.

હીરો દેખ્યો એટલે મલકાઈ નહિ જવાનું, આંખ ને હૈયુ ચમકાઈ નહિ દેવાના કે ‘અહો આ બહુ કિંમતી ! બહુ સુંદર !’ પણ સાથે એ જોવાનું કે, ‘આ હીરો બહુ કિંમતી, બહુ સુંદર છે માટે જ બહુ રાગ કરાવનારો, અને ઘણાં પાપ યાવત્ નરકે સુધીનાં પાપ બંધાવનારો છે.’ આ રીતે દુન્યવી બીજી પણ સારી ચીજ અંગે આવું દર્શન થાય તો બુદ્ધિ નિર્મળ થઈ કહેવાય, સદ્બુદ્ધિ થઈ કહેવાય.

‘સામે આપણી વસ્તુનું નુકસાન કરે છે અથવા આપણા પર ક્રોધ કરે છે, એ બહુ ખરાબ,’ એમ નહિ જોવાનું, કિન્તુ આપણને ક્ષમા સમતા કેળવવાની તક આપે છે એ જોવાનું; તો બુદ્ધિ નિર્મળ રહે. નહિતર તો ઢંઢની સામે ઢંઢેડાની જેમ ગુસ્સાની સામે ગુસ્સો થશે. એ કાંઈ સદ્બુદ્ધિનું કાર્ય નહિ. કેમકે નુકસાન સામાથી નહિ પણ આપણા અશુભોદયથી છે. તો સામાથી નુકસાન માનવું એ તો મિથ્યાબુદ્ધિ છે. વળી ગુસ્સાની સામે ગુસ્સો કરવામાં આપણી બુદ્ધિ બગડે છે. એ નિર્મળ ક્યાં રહી ? વસ્તુનું યથાર્થ તટસ્થ દર્શન કરાય એ નિર્મળ બુદ્ધિ છે, સદ્બુદ્ધિ છે.

સર્વજ્ઞવચનની શ્રદ્ધાથી નિર્મળ બુદ્ધિ :-

એવું જો યથાર્થ દર્શન સ્વયં ન આવડે, તો ય સર્વજ્ઞ લગવાનનાં વચન પર જો અટલ શ્રદ્ધા રહે, અથાગ શ્રદ્ધા રહે, તો પણ બુદ્ધિ નિર્મળ રહે. મનને એમ થાય કે ‘હું તો ભોંઠ છું, અજ્ઞાન છું, વાસ્તવિક તત્ત્વસમજ નથી; પણ મારે તો જ્ઞાનીએ કહ્યું તે જ સાચું છે, તેજ માન્ય છે. પ્રભુ? મૂઠ એવા મારે તારું જ શરણ હો, તારા અચિંત્ય પ્રભાવે હું સમજદાર થાઉં!’

‘પંચસૂત્ર શાસ્ત્ર આ પ્રાર્થના કરાવે છે,-

‘અચિત્સત્તિજુક્તા હિ તે મહાણુમાવા વીઅરાગા સ્વવણ્ણ...! મૂઠે અસ્મિં પાવે અણાદ્મોહ-વાસિણે અણમિન્ને માવઓ, અમિન્ને સિઆ !’

અર્થાત્ તે મહા પ્રભાવી વીતરાગ સર્વજ્ઞ લગવાન અચિંત્ય શક્તિવાળા છે... હું મૂઠ છું પાપી છું, અનાદિ મોહથી વાસિત છું, અનલિજ, બિનસમજદાર છું. ઈચ્છું કે તે પ્રભુની અચિંત્ય શક્તિના પ્રભાવે અલિજ થાઉં, સમજદાર થાઉં.’

સદ્બુદ્ધિના ૩ ઉપાય :-

આ શું સૂચવે છે? ‘જ્યાંસુધી પૂરેપૂરા તત્ત્વદષ્ટા ન બનેા ત્યાંસુધી (૧) વીતરાગ સર્વજ્ઞ લગવાનના શરણે જાઓ, (૨) એમના પર ને એમની અચિંત્ય શક્તિ પર અથાગ શ્રદ્ધા કરો, અને (૩) એમનાં વચનને જ બહુ માનો.’ એમ કરવું એ સદ્બુદ્ધિ છે, ને એથી બુદ્ધિ વધુ ને વધુ નિર્મળ થતી આવે છે. બુદ્ધિ નિર્મળ થાય તો રાગાદિ મોળા પડતા આવે; અધિક અધિક સત્પુરુષાર્થ થાય.

આવી સદ્બુદ્ધિ સત્પુરુષાર્થ માટે સદ્ગતિ જ યોગ્ય છે. એવી સદ્ગતિ માટે પુણ્ય ઈચ્છવું એ શું ગુનો છે? એવા

પુણ્યની ઇચ્છા એ કોઈ અસત લાલસા-લંપટતા નથી. ધર્મ-સાધના એવા હેતુએ થાય કે ‘પેલી સદ્બુદ્ધિ-સત્પુરુષાર્થને યોગ્ય આગળ પર પણ સદ્ગતિ અને એનું પુણ્ય મળે.’ તો એમાં કોઈ નિષ્કામ આરાધનાને વાંધો નથી આવતો.

તો વાત આ હતી કે પેલા સજ્જનને કથાકારની સેવા કરી નકરું પુણ્ય મળવાની કામના રાખી અને તેથી જ સેવાના બદલામાં ‘કથાકારે અહીંનું કશું કામ નહિ કરવાનું’ એ શરત રાખી, જેથી પેલું પુણ્ય વેચાઈ ન જાય, એમાં સેવાથી પુણ્યની ઇચ્છા છતાં સેવા નિષ્કામ જ કહેવાય.

વૈયાવચ્ચનું મહત્ત્વ :- ખસ આ વાત છે કે સાધુસંતની સેવા વૈયાવચ્ચ કરવાની તે નિષ્કામ કરવાની. એથી અહંત્વ તૂટે, વિપયાંધતા મૂકાય, સ્વાર્થાંધતા કપાય, ને હરામહાડકાપણું મટે. ને ને હોં, સેવા વૈયાવચ્ચ કરવાની ઉપેક્ષા કરે, એ કરવાની પરવા જ ન રાખે, અને ત્યાગ તપસ્યા બહુ કરે, પ્રભુભાક્ત કરે, શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય પણ કરે, તો એમાં સ્વાર્થાંધતા અને હરામહાડકાપણું એવાં તૂટવા મુશ્કેલ, જેવા સેવા વૈયાવચ્ચ કરવામાં તૂટે. એટલા માટે તો ગુરુજનપૂજા અને પરાર્થકરણને પહેલાં જરૂરી બતાવી, પછી એ જેનામાં હોય એને જ લોકોત્તર ધર્મના અધિકારી ગણ્યા.

માણસની અજ્ઞાન દશા છે કે એ એમ માને છે કે ‘ત્યાગ કરું, તપસ્યા કરું, પ્રભુનાં ગુણગાન ગાઉં, જાપ કરું, વગેરે વગેરેમાં તો મારે કમાવાનું થાય, પરંતુ બીજાની સેવા ચાકરી કરું એમાં મને શું મળે ?’ આ માનવું મૂઢતા છે. પછી સગા લાઈની તો શું, માબાપની ચ સેવા કરવા તૈયાર નથી. માબાપે તો એના પર કરવાનો ઉપકાર કરી દીધો, જનમ

આખો, ભેરો મોટો કર્યો, લણાવ્યો, પરણાવી આખો, ધંધે લગાડ્યો, એ બધો લાભ પિતા તરફથી મળી ગયો, હવે એમની એ સેવા ચાકરી ભક્તિ કરે તો એના બદલામાં એમની પાસેથી હવે શું મળવાનું છે? ધણિયાણીની સેવા કરે તો તો એ સુખ આપવાની છે, 'માબાપ શું આપવાના?' એમ એને લાગે છે. કેમ જાણે, કાંઈ કરવું તે નવા સ્વાર્થના હિસાબે જ! જૂના ઉપકારની કિંમત જ નહિ! આવા કૃતદન નિમકહરામી માણસો માબાપની સેવા ભક્તિ શાની કરે? અને માબાપની નહિ, તો ભાઈની કે પાડોશીની તો કરે જ શાના? ત્યારે માબાપ ને ભાઈની નહિ, તો સાધર્મિકની સેવા ભક્તિ તો કરે જ શાના? સ્વાર્થની જ ગણતરી હોય એવા પાસેથી શુદ્ધ સેવાની આશા શી રખાય?

સ્વાર્થાધિ શિષ્ય ગુરુસેવા શાનો કરે?

આવું સ્વાર્થની જ ગણતરીવાળા શિષ્યમાં બને છે એન ચ ગુરુએ ગૈરાગ્ય પમાડી ચારિત્રમાં ચડાવી દીધો, સાધુચર્યા શિખવાડી દીધી, બે અક્ષર લણાવી દીધા. હવે ગુરુ પાસેથી એને શું મળવાનું છે તે એ ગુરુની સેવા ભક્તિ કરે? અને ગુરુની નહિ તો વળી બીજા સાધુની તો સેવા ભક્તિ કરવાની વાતે ચ શી? હા, જેની પાસેથી પોતાને સેવા મળતી હશે કે 'લવિષ્યમાં આ મારું કરશે' એવી આશા હશે એની તો સેવા કરવા તૈયાર, પરંતુ એ તો સેવા એક આરાધના તરીકે નહિ, કિન્તુ એક સોદાની બાબત બની. બાકી તો જ્યાંથી હવે સ્વાર્થ સરે એવું લાગતું નથી, પછી એ માબાપ હોય કે ગુરુ પણ હોય ત્યાં સેવા ને ભક્તિ શું કામ કરે?

પ્ર૦— જેને આરાધનાનો ખપ હોય એ તો સેવા કરે ને?

૭૦- વાર છે, આરાધના પણ પોતે માનેલી કરવી છે, ત્યાં સેવાને એક જખર : આરાધના તરીકે માનવાનું બનતું નથી. પછી શું કામ એ સેવા કરે ? તપસ્યા કરશે, ત્યાગ કરશે, શાસ્ત્ર લણશે, બીજાને બોધ આપશે, પરંતુ સેવા કરવી મોંઘી. આવા જીવોને ખબર નથી કે,-

‘સેવા નૈયામચ્ચ શું છે ?’

પણ અમજવા જેવું છે કે, ‘ત્યાગ તપ જ્ઞાનાદિ કરતાં ય સેવા-ત્રૈયામચ્ચ એ મહાન યોગ-સાધના છે.

લોગ અને યોગનો અર્થ :

યોગ એટલે લોગનો વિરોધી. ઇન્દ્રિયો અને કાયાને મનગમતા આહાર વિષયો અને આરામીથી અમન-અમન કરાવાય એ લોગ છે. એની સામે એ ઇન્દ્રિય-કાયાને કષ્ટી આપીને એવે સ્થાને જોડાય કે જેથી પેલાં અમનઅમનિયાં સુકાઈ જાય, તો એ યોગસાધના થઈ. સેવા નૈયામચ્ચમાં આ બને છે. ઉપકારીની શુશ્રુષાની ધર્મીની સેવા કરવા જતાં કાયાને કષ્ટી આપવી પડે છે, ઇન્દ્રિયોને એના મનગમતા વિષયોમાં જતી અટકાવવી જોઈએ છે, અને એમ કરી કોઈ સ્વાર્થબુદ્ધિ ન રાખતાં સેવાને (૧) એક પાયાનું ધર્મકર્તવ્ય માન્યું, (૨) સ્વાર્થમાયાથી બાંધેલા પાપકર્મોને તોડનારી એક જખરદસ્ત આરાધના માની, એટલે એ નૈયામચ્ચ એક મહાન યોગ બની જાય છે.

બિઘાડો હિસાબ છે કે,

સ્વાર્થની રમતથી જો પાપકર્મોની ભરતી થઈ, તો પરાર્થ પ્રવૃત્તિથી એ કર્મોનો નિકાલ થાય.

ગૈયાવચ્ચ એ પરાર્થ પ્રવૃત્તિ છે, પરની સેવાની કરણી છે; એટલે એમાં જનમ જનમનો સ્વાર્થમાયાથી ઉપાજોલા પામ-કર્મોના ચૂરા થાય છે. એમાં વળી ગુણિયલ અને ધર્મી આત્મા-ઓની ગૈયાવચ્ચમાં એમની ગુણસંપત્તિની અને ધર્મસાધના સુકૃતસાધનાની અનુમોદના રૂપ લબ્ય આરાધના થાય છે. એટલું જ નહિ, પરંતુ એમના ગુણો અને સાધનાઓનું આકર્ષણ સક્રિય બનવાથી પોતાનામાં એવા ગુણ અને સાધનાઓ લાવવાનું મન થાય છે, પ્રયત્ન થાય છે. ત્યારે જોલો,

ગૈયાવચ્ચથી કેટલા બધા લાભ ?

(૧) નાશવંત અને બિલત્સ હાડ માંસલચો દેહનો સુંદર સદુપયોગ થાય,

(૨) અહંત્વાદિ દુર્ગુણોનો આત્મા પરથી કળ્મે ઊઠે;

(૩) સર્વજ્ઞવચનને આગળ કરાય,

(૪) ત્યાગી વિરાગી સાધુ પ્રત્યે બહુમાન થાય,

(૫) એથી જ વિષયવિરાગ બળહળે, વિષયોમાં વિષબુદ્ધિ આવે,

(૬) પાયાનો ગુણ પરાર્થપ્રવૃત્તિ પરાર્થકરણ સિદ્ધ થાય,

(૭) સંસારનું મૂળ સ્વાર્થોદતા સ્વાર્થમાયા મોળી પડે,

(૮) પાપકર્મોનો નિકાલ થાય,

(૯) ગુણી અને ઉપકારીના ગુણ અને ઉપકારોની સક્રિય અનુમોદના થાય,

(૧૦) ગુણોની ભૂખ જાગે, પ્રયત્ન જાગે.

આવા આવા અનેકાનેક લબ્ય આત્મકલ્યાણોને સધાવી આપનાર ગૈયાવચ્ચ તપમાં ખૂબ ખૂબ ઉદ્યમ રાખો. એ આભ્ય-

નતર તપ છે, અને એથી એવાં એવાં પાપકર્મોના થોક નાશ પામે છે કે જે ને એમ નષ્ટ ન કરાય તો ઊભા રહીને દીર્ઘ કાળ દુઃખ આપ્યા કરે.

પ્રકરણ ૭. આભ્યન્તર તપ ૪ : સ્વાધ્યાય આશયનું મહત્વ

આર્તધ્યાનના પ્રસંગોમાં એ વાત ચાલે છે કે મુનિને પણ શરીરે રોગ થાય છે અને એની એ ચિકિત્સા કરાવે છે તો એમાં એમને આર્તધ્યાન કેમ નહિ? એના ખુલાસામાં કહ્યું કે એમને એક તો એ ખબર છે કે પૂર્વ લવે પ્રતિક્રમણથી ક્ષીણ નષ્ટ નહિ કરેલાં કર્મ હવે કાં તો (૧) લોગવાઈને નાશ પામે અથવા (૨) તપથી નષ્ટ થાય. આ તપના પ્રસંગમાં બાહ્ય તપના છ પ્રકારની અને આભ્યન્તર તપના પ્રાયશ્ચિત્ત, વિનય, વૈયાવચ્ચ એ ત્રણ પ્રકારની વાત થઈ હવે ચોથા આભ્યન્તર તપ ‘સ્વાધ્યાય’ ની વાત જોઈએ.

‘સ્વાધ્યાય’ એટલે સ્વનો અધ્યાય અધ્યયન. ‘સ્વ’ નો એટલે આત્માનો અર્થાત્ આત્મા માટેનો.

‘સ્વ’ ને આત્માને અનુલક્ષીને જે સમ્યક શાસ્ત્રોનું અધ્યયન-અધ્યાપન થાય, એ સ્વાધ્યાય કહેવાય. અધ્યયનમાં લક્ષ પોતાના આત્માનું રાખવાનું કહ્યું. એથી સૂચવ્યું કે શાસ્ત્ર લણવા-વિચારવા તે સ્વાત્મામાં સમ્યક્ જ્ઞાનપ્રકાશ કેમ આવે, કેમ વધે, કેમ ટકે, અને એથી કેમ શુદ્ધ જ્ઞાન દષ્ટિ વિકસે, તથા શુદ્ધ કલ્યાણનો માર્ગ કેમ ખૂલે અને એ આરાધવા પુરુષાર્થ થાય, આ જ ઉદ્દેશથી શાસ્ત્રો લણવા વિચા-

સ્વા. તો જ એ સ્વાધ્યાયને તપ કહેવાય; અને એનાથી મહાન કર્મલક્ષ્ય થતો આવે; નહિતર તો એ સ્વમાટેનો અધ્યાય ન બને.

સ્વાધ્યાયમાં સ્વને અનુલક્ષીને કામ કરવાનું છે, એટલે પછી લોકપ્રસિદ્ધ વિદ્વત્તા ઉત્કર્ષ માનપાન વગેરે ઉદ્દેશથી જો શાસ્ત્રાધ્યયન થાય, તો તે 'સ્વાધ્યાય' નામના આભ્યન્તર તપમાં નહિ ગણાય. કેમકે એમાં તો જો લોકપ્રસિદ્ધ વિદ્વત્તા આદિનું લક્ષ્ય રહ્યું તે કાંઈ આત્મહિતરૂપ નથી બનતા. એ તો ઉલ્ટું આત્માના લોભકષાય માનકષાય વગેરે અહિતને પોષે છે. તો ત્યાં આત્માનું આત્મહિતનું લક્ષ ક્યાં રહ્યું? ત્યારે અહિત-પોષક અધ્યયનને સ્વનો અધ્યાય શી રીતે કહેવાય ?

જે અધ્યયન અધ્યાપન સ્વના હિતમાં ઊતરે તેનું નામ 'સ્વાધ્યાય.'

સ્વના હિતમાં ક્યારે ઊતરે? સ્વના એટલે કે આત્માના હિતાર્થે થાય ત્યારે. અધ્યયનનો ઉદ્દેશ જ જો મલિન છે, આત્માનું હિત સાધવાને બદલે જડ કાયાનાં સુખ સગવડ સન્માન મેળવવાનો છે, તો એવા મલિન આશયથી કરાતી સ્વાધ્યાયાદિ સાધના આત્માનું હિત શું સાધી શકે? અહીં પૂછો,-

પ્ર૦-ઉદ્દેશ ભલે દુન્યવી સુખ-સન્માન પામવાનો હોય, પરંતુ ક્રિયા તો પવિત્ર શાસ્ત્રાધ્યયનની સારી જ છે ને? તો પછી સારી ક્રિયાથી સારું ફળ કેમ ન આવે ?

ઉ૦-માત્ર ક્રિયા પર ફળનો આધાર નથી, પણ સાથે ઉદ્દેશ પણ ભાગ ભજવે છે.

‘ઉદ્દેશનું મહત્ત્વ’ પર ૨ દૃષ્ટાન્ત :

પેટમાં છરી ખોસવાની ક્રિયા તો ખૂબી પણ કરે છે, અને

ડાક્ટર પણ કરે છે. છતાં ખૂનીને ફાંસી મળે છે, ડાક્ટરને પૈસા અને જશ મળે છે. વળી સામાની દષ્ટિએ ભેતાં એકતું ફળ પ્રાણનાશ સુધી પહોંચી જાય છે, ત્યારે બીજાનું ફળ દરદ મિટાવી પ્રાણની રક્ષા કરવાનું આવે છે. કેમ ફરક ? કહો, ઉદ્દેશ જુદો જુદો છે માટે.

માતાની છોકરાને ખવરાવવાની ક્રિયા તો સરખી છે, પરંતુ પોતાનો સગો છોકરો પુષ્ટ થતો જાય છે, અને ઓરમાયો છોકરો દુખજો રહે છે, કેમ ફરક ? કહો, બંનેને ખવરાવવાની સરખી પણ ક્રિયામાં આશય જુદો જુદો છે. પેટના દીકરાની ઉપર દિલનો પ્રેમ છે, વાતસલ્ય છે, એને તગડો પુષ્ટ બનાવવાનો ઊછરંગ છે, ત્યારે ઓરમાયા પુત્ર પર દ્વેષ છે, ઈર્ષ્યા છે, ખાર છે. તેમજ ખાતી વખતે પેટના દીકરાને હુંક છે કે ‘મારી મા મને હોંશથી ખવરાવે છે, મારા પર બહુ પ્રેમ રાખે છે, ‘એથી ઉલટું ઓરમાયો છોકરો અંતરમાં દુભાય છે કે ‘પ્રેમ કરનારી મારી સગી મા તો ગઈ. આ સાવડી મા તો મારા પર દ્વેષ કરે છે, છણ-છણ કરે છે, પરાણે ના-છટકે ખવરાવતી હોય એમ ખવરાવે છે.’ એટલે ખાવાની ક્રિયા વખતે બંનેના આશયમાં ફરક પડી ગયો, તો ક્રિયા સમાન છતાં એકને પુષ્ટિ ને બીજાને સુકામણ થાય છે.

તો જેવી રીતે ખાવા-ખવરાવવાની ક્રિયા સમાન છતાં આશય જુદો જુદો હોવાથી ફળ જુદું જુદું આવે છે, એવી રીતે શાસ્ત્રાધ્યયનની ક્રિયા સમાન છતાં જો આશય જુદો છે, તો ફળ કેમ જુદાં ન આવે ? એમ મલિન આશયના સ્વાધ્યાયમાં સારુ ફળ કયાંથી આવે ?

આશયની લોજન પર અસર :-

અરે ! એક ખૂબી જુઓ. ખાવાની ક્રિયા કયા ઉદ્દેશથી છે એ

વાત તો પછી; પરંતુ જો સારું ય ભોજન-ખાતી વખતે મનમાં ગુસ્સો છે, તો પણ એ ખાધેલું વિક્રિયા કરે છે. આજનું સંશોધન કહે છે કે માણસ જો ભયભીત રહે છે, વહેમી શંક-કુશંકાવાળો બન્યો રહે છે, તો એ સારું ખાય છતાં એને ડાયાબીટીસ મીઠી પેસાબ વગેરેનો રોગ થાય છે. ત્યાં ખાવાનું ખોટા ઉદ્દેશથી નથી છતાં આશય યાને મનના લાભની અસર પડે છે,

આશયશુદ્ધિ પહેલી જરૂરીનાં ૨ પ્રમાણ :-

(૧) ખસ, એ જ રીતે શાસ્ત્રાધ્યયન વગેરે ક્રિયાનો ઉદ્દેશ ખરાબ ન પણ હોય, કિન્તુ જો એ વખતે મનમાં કોઈના પર ગુસ્સો છે, ઈર્ષ્યા છે, યા ખાન-પાનની બહુ લાલસા કે ઇન્દ્રિયવિષયોનો રંગ છે, તો પણ એ ક્રિયા નુકશાનમાં ઊતરે છે. એટલા માટે તો કહ્યું કે સારી પણ સાધના ‘સંજ્ઞાવિષ્કંભણાન્વિત’ હોય તો જ તે શુદ્ધ સાધના બને છે ‘સંજ્ઞાવિષ્કંભણાન્વિત’ એટલે કે આહારાદિ સંજ્ઞાઓ, આહાર-વિષય-પરિગ્રહ-ભયસંજ્ઞા અને ક્રોધાદિ કષાયસંજ્ઞા સાધના વખતે વિષ્કંભિત જોઈએ, અટકેલી જોઈએ, એ મનને સતાવતી ન હોય. સાધનાનો ઉદ્દેશ મલિન ન પણ હોય, છતાં ય એ વખતે આ પાપસંજ્ઞાની પીડા ન જોઈએ, નહિતર એથી પણ સાધના અશુદ્ધ બનીને ફળ મેલું આપે. સ્વાધ્યાય કરતી વખતે મારે ખાવું છે, મારે ખાવું છે ક્યાં કરે તો એ સ્વાધ્યાય શું ફળ આપે ?

(૨) ક્રિયા ઉપરાંત આશય પણ પવિત્ર જોઈએ. એ માટે તો ધર્મની વ્યાખ્યા કરતાં કહ્યું કે ‘મૈત્ર્યાદિ-ભાવ-સંયુક્તા તદ્ધર્મ ઇતિ કીર્ત્યતે.’ ધર્મનું અનુષ્ઠાન દિલમાં મૈત્રી આદિ

ભાવવાળું હોય તો તે ધર્મ કહેવાય. દિલમાં જો કોઈના પ્રત્યે વૈર-વિરોધ છે, ઉકળાટ છે, યા દુઃખી પ્રત્યે કઠોરતા-નિષ્ઠુરતાનો ભાવ છે, કે કોઈના પ્રત્યે ઈર્ષ્યા-દુર્ગંધાનો ભાવ છે, કે જો પર-દોષદર્શન છે, તો ત્યાં મૈત્રી-કરુણા-પ્રમોદ-માધ્યસ્થ્ય ભાવ ન હોઈ શકે; અને એવા વૈર આદિ મલિન ભાવ ભર્યા હૃદય આથે ધર્મસાધના થાય તો એ ધર્મરૂપ નહિ બને.

આશય બે રીતે મલિન :-

સાધનામાં આશયનું મોટું મહત્ત્વ છે.

શાસ્ત્રાધ્યયનની સાધના મોટી, પણ (૧) ન તો એનો ઉદ્દેશ દુન્યવી માનપાન મેળવવાનો જોઈએ, કે (૨) ન તો એ સાધના વખતે દિલમાં આહારાદિ સંજ્ઞા યા અમૈત્રી આદિ ભાવ ફરકવા જોઈએ. એ ખરાબ ભાવ એટલે જ મલિન આશય; પછી એ અશુભ આશય (૧) ધર્મ સાધ્યાનાં આવનારા ફળરૂપે દુન્યવી લાલની આકાંક્ષા સ્વરૂપ હોય, યા (૨) ધર્મની સાધના વખતે પ્રવર્તતી અમૈત્રી આદિ કે આહાર સંજ્ઞાદિ યા ક્રોધસંજ્ઞાદિ રૂપ હોય. બંને ય આશય ખતરનાક છે; બંને ય ભાવ ખરાબ આશય છે; અને એ બંન્ની પણ ધર્મક્રિયા-ધર્મસાધનાને અંતે દુઃખદ બનાવી દે છે. દિલને ભૌતિક ફળની લાલસાવાળું રાખે તો ય ખરાબ, અને એમે ય દ્વેષ-ઈર્ષ્યાદિ ભાવવાળું રાખે તો ય ખરાબ. દિલ ખરાબ હોય પછી કાયા-વાણી સારી ક્રિયામાં જોડ્યા તેથી શું ? ‘પરિણામે બંધ’ યાદ છે ને ? ‘ક્રિયાએ બંધ નહિ,’ શુભાશુભ કર્મ બંધાવાનું શુભાશુભ ક્રિયાના આધારે નહિ, કિન્તુ દિલના શુભાશુભ પરિણામના આધારે, આશયના આધારે, એ ‘પરિણામે બંધનો’ અર્થ છે.

‘આશય એટલે ચિત્તનો ભાવ. એ આમ બે રીતે સંભાળવાનો. (૧) ધર્મસાધનાના ફળની આકાંક્ષા એ પણ ચિત્તનો ભાવ છે; એ ય મલિન ન બેઠયો. બે દુન્યવી વિષયો એનાં સુખ, સન્માનાદિ પામવાનો ઇરાદો આશા આકાંક્ષા રૂપ આશય છે, તો તે મલિન આશય છે. એમ (૨) કોઈના પર દ્વેષથી એને મારવા કરવાના ઇરાદા રૂપ આશય છે, તો તે ય મલિન છે. માટે ધર્મ સાધતાં મલિનભાવનું મિશ્રણ ન બેઠયો.

મલિન આશંસ-ઇરાદો શું નુકશાન કરે ? :-

ધર્મસાધના બેરદાર હોય અને આવો ફળનો મેલો ઇરાદો આશય ધર્યો હોય તો ઇચ્છિત મળે ખરું, પરંતુ સાથે મતિ મહા-મોહ-મૂઢ મળે, એથી જીવન તામસી, વિષયાધ મળે; ઇદ્રિયોના વિષયોને રાગાવેશ અને ક્રોધાદિ કષાયોનો આવેશ ભારે મળે. ત્યાં પછીએવો જીવ કોઈનો સમજાવ્યો સમજે જ નહિ.

મલિન ફેલાશય પર બ્રહ્મદત્તનું દબ્દાંત

બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તી પૂર્વ ભવે ચારિત્ર અને તપ આરાધવા સાથે ‘એના પ્રભાવે ચક્રવર્તીના સુખ મળો’ એવો આશય ઇરાદો આકાંક્ષા કરીને આવેલો. ચારિત્ર અને તપ બેરદાર હતા એટલે માગ્યું મળે એવું પુણ્ય જીલું થયેલું; તે અહીં ચક્રવર્તીપિણું મળી તો ગયું; પરંતુ પેલા આશયમાં વિષયસુખના રાગનો આવેશ ભારે હતો, તેથી અહીં એના વારસારૂપે મહા મોહમૂઢ બુદ્ધિ મળી.

એમાં પૂર્વનો ક્નેહાળ ભાઈ, તે અહીં અવધિજ્ઞાની મુનિ તરીકે થઈ આવી મળ્યા. બ્રહ્મદત્તને પોતાને પણ પૂર્વ ભવનાં જાતિસ્મરણુજ્ઞાન પ્રગટયાં, અને અવધિજ્ઞાની મુનિએ એ ભવો બરાબર કહી બતાવ્યાં, અને સમજાવ્યું,

બ્રહ્મદત્તને સુનિ શું કહે છે ? આ કે-

‘જો, આ મળ્યું એ પૂર્વના ચારિત્ર અને તપનો પ્રભાવ છે. તેથી હવે પાછું ચારિત્રમાં આવી જઈ સર્વત્યાગ જ કરવા યોગ્ય છે. નહિતર આ વિષય-સુખોમાં લીન બનવાથી નરકાદિ દુર્ગતિઓમાં ભટકવાનું થશે. માટે આનો મોહ છોડી દે; અને જે ત્યાગધર્મ જ તારણહાર છે, અવિનાશી મોક્ષ-સુખ અપાવનાર છે, એનો જ પુરુષાર્થ કર. આ માટે માત્ર એક માનવભવ જ સમર્થ છે. સર્વત્યાગ માનવભવમાં જ થઈ શકે; મરીને સર્વત્યાગ તો દરેક ભવમાં કરવો જ પડે છે, પણ તે અંતરમાં લાલસાઓ જીવતી રાખીને. ત્યારે જો મરીને તો બધું મૂકવું જ પડે છે, તો જીવતાં જ સ્વેચ્છાએ કેમ બધું ન છોડવું ?’

આટલું સમજાવવા છતાં બ્રહ્મદત્તને એની અસર ન થઈ.

ઉપદેશની અસર ન થવાનું કારણ આ, કે પૂર્વ આશય બગાડીને આવ્યો હતો.

પૂર્વ ગુરુએ શું સમજાવેલું ? :-

બ્રહ્મદત્તે પૂર્વ ભવે ધર્મ તો રુઠો-રૂપાળો કરેલો, જાંચું ચારિત્ર પાળેલું અને ઘેર તપસ્યા કરેલી; એ પાળતાં-કરતાં આશય પણ સારો આત્મકલ્યાણનો રાખેલો, ગુરુએ સમજાવેલું કે ‘તમે પાપના ઉદ્યતી લગીના ઘેર જન્મેલા, પુણ્યના ઉદ્યતી એ ધૂપું રહ્યું અને સારા સંગીતકાર તરીકે પ્રસિદ્ધિ પામ્યા, પણ પછી પાછા પાપના ઉદ્યતી અવગણના અને અપયશ પામ્યા. હવે એથી તમે નિરાશ થઈ આપઘાત કરવા બંધો છો, કિન્તુ એમ કરવાથી કાંઈ હજી આત્માની અંદર સંઘરાઈ પડેલાં ઢગલા-બંધ પાપો નહિ મરે, ને ઉલ્ટું આપઘાતમાં ભારે અસમાધિથી

નવાં પાપના ભાર વધારી દેશે. તો જે મરવામાં જીનાં પાપ ઊભાં રહે અને નવાં વધે એવું મરવામાં શું ડહાપણ ?

મરવું તો તે સારું કે જેની પૂર્વે પાપો મરી પરવાયા હોય. અને એ પાપોને મરી પરવારવાનું કંઠાર સંયમ તથા તપથી બને.

શુરુએ આ સમજાવવા પર બ્રહ્મદત્તનો જીવ પૂર્વ ભવે ભાઈ સાથે સાધુ થયેલ, અને પાપનાશ માટે કંઠાર સંયમ-તપની સાધનામાં મચી પડેલ. પરંતુ ત્યાં પછીથી એમને સનતકુમાર ચક્રવર્તી પોતાની પટ્ટરાણી સાથે વંદન કરવા આવેલ, અને વંદન કરતી પટ્ટરાણીનો સુકોમળ કેશ-કલાપ નીચે પડતા આ મુનિના પગને અડ્યો. એમાં મુનિએ બુદ્ધિ બગાડી, આશય બગાડ્યો, નિયાણું કંચું કે ‘આ સંયમ-તપનું કોઈ ફળ હોય તો મને આવી ઋદ્ધિ-ગૈભવ મળે.’

નિમિત્ત કેવું મારે છે ? :-

બસ, જિંચી સંયમધર્મની અને તપધર્મની સાધના હતી એટલે પુણ્યના લીધે અહીં બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તીના ગૈભવ-વિલાસ પામ્યો. પરંતુ પેલો આશય બગાડેલો એનોય વારસો અહીં ચાલી આવ્યો, એટલે હવે પેલાં ભાઈ-મુનિ, કે જેમણે પૂર્વે આશય નહિ બગાડેલો તેથી અહીં પણ મુનિ અવધિજ્ઞાની બની ગયા છે, એ અહીં આવીને એને વૈરાગ્યનો ટંકશાળી ઉપદેશ આપે છે. છતાં આને એ લાગતો નથી ! ઉપરથી એ પૂર્વના ભાઈની ઓળખ પડતાં, એ અવધિજ્ઞાની મહર્ષિ જેવાને પણ એમ કહે છે કે ‘તમે શું કામ આ કષ્ટ વેઠો છો ? મને તમારી દયા આવે છે. મૂકી દો આ ભોગ, અને આવો તમને રાજ્ય આપું, રૂપાળી રાજકન્યાઓ પરણાવું, અને તમે મોજ કરો.’

પૂર્વે આશય બગાડીને આવ્યાના કેવા કરુણ પરિણામ ? અહીં ઉપદેશની અસર નહિ, જાતને અધર્મ સૂઝે, અને બીજાને ય અધર્મ સુઝાડે.

અહીં જાતનું નિરીક્ષણ :-

જોલો, તમને આવો અનુભવ છે ? ઉપદેશ ઉમદા સાંભળવા છતાં અસર નથી થતી એવું લાગે છે ? એટલે સાંસારિક પાપો અને સુખ-લાલસાઓ અકબંધ ઊભી રહે છે ને ? ઘરના છોકરા છોકરીઓને અને બીજાને પણ પાપો શીખવે છે ને ? પાપોની કેશળા અપીા ખુશી થાઓ છે ને ? જાતને અને બીજાને પાપમાં ડૂબાડૂબ રાખવાનું હોંશથી ને ? તો એનું કારણ આ સમજી રાખો કે પૂર્વે થોડો ધર્મ કરી થોડું પુણ્ય લઈ આવ્યા તેથી થોડી સુખ-સામગ્રી તો મળી, પરંતુ ત્યાં આશય બગાડેલો, મનને થયેલું કે ‘ ધર્મથી પૈસા-ટકા સુખસગવડ સારી મળે. ’ એની તીવ્ર આકાંક્ષા રહેલી, તેથી એ મલિન આશયનો વારસો અહીં ઊતરી આવ્યો. એટલે હવે અહીં આશ્રિતોને પણ સારું આપવાનું ક્યાંથી સૂઝે ?

પરંતુ હવે અહીં સાવધાન થવાનું છે. અગર જો અહીં સુખની લાલસા અને પાપસ્થાનકોનો પ્રેમ રહ્યા કરે છે, તો એ પૂર્વના ધર્મમાં રાખેલ મલિન આશયનું ફળ છે; તો પછી અહીં પણ ધર્મ મલિન આશયથી કરશે તો એનું ફળ કેવું આવવાનું ? માણસે ધર્મ કરતાં વિચાર કરવો જોઈએ કે,

‘ પૂર્વના ખરાબ આશયોથી તો અહીં સુખો અને પાપો ગમે છે, તો પછી હવે ધર્મ એવો સાધું કે ‘ આ સુખરાગ-પાપરાગ મરે, સુખો અને પાપો ગોઝારાં લાગે. જેથી

ધર્મના કૃણ તરીકે એ પામવાની ઇચ્છા જ ન થાય. ’

ધર્મ એટલા માટે કરો કે વિષય-સુખો અને પાપ-સ્થાનકો ગોઝારાં લાગે.

સુખો અને પાપો હજી ગોઝારા ન લાગતાં હોય, પણ ગમતા હોય, તો એ પૂર્વ લવના મેલા આશયનું કૃણ છે માટે હવે એ આશયને ધર્મથી સુધાર્યો છૂટકો; જેથી આગળના લવે પાછા એનો વારસો ઊતરી ન આવે અહીં એક સવાલ થાય,

પૂર્વના આશય-વારસા સૂધરે ? :-

પ્ર૦-પૂર્વના ખરાબ આશયનો અહીં વારસો જ હોય, તો પછી ધર્મ કરવા છતાં સારો આશય કેમ આવે ?

ઉ૦-વારસા બે જાતના,—(૧) ચીકણો તે અહીં બ્રહ્મદત્તની જેમ લાખ ઉપદેશ મળવા છતાં ન સૂધરે. ત્યારે (૨) એવો ચીકણો વારસો નહિ કે જે ઉપાયથી ન સૂધરે. એ તો ઉદ્ધમ કરો તો સુધરી જાય. માટે તો જીવ અનાદિથી મેલા જ છતાં ધર્મ-શાસનના પ્રતાપે એમાં સુધારા થાય છે.

ભગવાન શાસન સ્થાપે છે એ જીવોના આશય સુધારવા માટે જ. જો એ આશયો પૂર્વના મલિન છે માટે સુધરતા જ ન હોય તો તો શાસન સ્થાપવાનું નિરર્થક જાય. માટે માનવું જોઈએ કે ગાઢ ચીકણા નહિ એવા આશયના વારસા અહીં ઉપાયથી સુધરી શકે. જિનશાસન એ ઉપાય છે, જિન-શાસનમાં આશય શુદ્ધિન ઉપાયો છે. ત્યારે,

આપણે એવું શું કામ માની લેવું કે આપણે પૂર્વથી ગાઠ ચીકણા જ આશયના વારસા લઈ આવ્યા છીએ તે ઉપાયથી સુધરે એવા જ નથી? એવું માની લેવાનો અર્થ તો એ થાય કે 'હવે ત્યારે આશય ખરાબ રહેતા' એ કાંઈ સુધરે કરે નહિ, 'અર્થાત્ ખરાબ આશય રહેવાનો આપણને ખટકો નથી. પછી શું એ વિચાર્યું છે કે એમ અહીં એ અકબંધ રહ્યાનું પરિણામ ભવાંતરે કેવું? એવા કે એથી ય વધુ ગાઠ ખરાબ આશય ઊતરી આવવાના, એ જ ને? તો ખપશે ને આ?

જન્મેજન્મ હિંચાના મેલા આશયોની પરંપરા ચલાવી એનું તો આ ફળ છે કે અનંતા દુઃખદ જન્મ સરણની પરંપરા અખંડ ચાલી આવી છે.

આશય સુધરી શકે છે. :-

તો હવે પણ એ મલિન આશયની પરંપરા ચાલુ રાખવી છે? હંમેશ માટે જો ગાઠ ખરાબ આશય જ રહેતા હોય, તો તો એવી જ પરંપરા રહ્યા કરે, એટલે પછી કદી સુધારો ય નહિ, અને મોક્ષ પણ નહિ. ભૂલશો નહિ, બ્રહ્મદત્તને બહુ પૂર્વના લાયકામાં ચિત્તના ગાઠ મેલા આશય જ હશે, પરંતુ પૂર્વના મુનિ-અવતારે ગુરુના ઉપદેશથી એણે આશય સુધારી નાખેલા; તેથી જ આકરા સંયમ-તપમાં ચડી ગયા હતા, અને એ સાધીને આશયમાં વળી વધુ સુધારો કરેલો એનું દ્રષ્ટાન્ત એમના ભાઈ મુનિ પરંતુ આ ભાઈસાણે ખોટું નિમિત્ત પામી હાથે કરીને એમાં લલચાઈ આશય ગાઠ ખરાબ બનાવ્યા, તેથી જ અહીં એનો વારસો લઈ આવ્યા; જે હવે અહીં સુધરતા નથી. બાકી

હંમેશ માટે ગાઢ ચીકણા જ આશય હોય એવો નિયમ નથી. એટલે જ આપણે આપણા આશયને સુધરે એવા માની ઉપદેશ મનન અને ધર્મસાધનાથી એને સુધારતા જવા જોઈએ.

આ એક વાત થઈ કે ધર્મસાધના કરતાં એના ફળરૂપે સુખ-સન્માન-સાહ્યથી ઇચ્છાય તો આ ઇચ્છા એ મલિન આશય છે, અને એના પરિણામમાં ભવાંતરે બ્રહ્મદત્તની જેમ પાપબુદ્ધિ મળે છે, સદ્બુદ્ધિ નહિ. અર્થાત્

ધર્મથી સુખ. પણ એની સાથેના મલિન આશયથી પાપબુદ્ધિ મળવાની. અને એનાં ફળમાં પાપમય દુઃખ-મય ભવોની પરંપરા ચાલવાની.

માટે જ શાસ્ત્ર-સ્વાધ્યાયનો તપ ધર્મ સેવતાં એનાં ફળરૂપે માનપાનાદિની આકાંક્ષા નહિ કરવાની, નહિતર ત્યાં કર્મફલય નહિ, પણ આ અનર્થો થશે. મલિન આશયની આ એક વાત.

બીજી વાત આ, કે ધર્મસાધનાના ફળરૂપે આવું કોઈ પૌદ્ગલિક ફળ કે લૌકિક લાભ તો ન ઇચ્છે, પરંતુ જો સાથે સાથે મૈત્રી આદિ ચાર શુભ લાભ ન રાખે અને આહારાદિ સંજ્ઞાઓ પર અંકુશ ન રાખે, કિન્તુ કોઈના પર વૈર વિરોધ રાખે, કઠોરતા, દ્વેષ, ઇર્ષ્યા રાખે, પરદોષ-દર્શન કરે, ચા આહારાદિ સંજ્ઞા રાખે, તો એ પણ મલિન આશય ગણાય. એ પણ ધર્મસાધનાને કૂચા જેવી કરી નાખે, અને એ મલિન આશયો હૃદય પર એવો કબ્જો મેળવી લે કે અહીં જિંદગીના છેવાડા સુધી તેમજ પરલોકમાં પણ એ સાથે રહે.

પ્રકરણ-૭ સાધનામાં પાપો અને શુદ્ધિ: સંસાર વૈરાગ્ય

ધર્મસાધના પાયાવાળી બનવા માટે મૌત્રી આદિ ચાર ભાવ જોઈએ, અને

ધર્મસાધના શુદ્ધ થવા માટે આહારાદિસંજ્ઞા તથા ક્રોધાદિ સંજ્ઞાનો નિગ્રહ જોઈએ.

મુંદર શાસ્ત્ર-સ્વાધ્યાયનો ધર્મ કરવા બેઠા, એ ધર્મ ઉદ્દેશ પણ કોઈ દુન્યવી લાભ લેવાનો ન રાખ્યો. એટલે એ રીત મલિન આશય નથી, પરંતુ દિલમાં જો કોઈના પ્રત્યે વૈર, વિરોધ, દ્વેષ, ઈર્ષ્યા વગેરે પ્રવર્તી રહેલ છે, અથવા મનમાં આહાર-પાણીની કે ઇન્દ્રિયવિષયો या પરિગ્રહ કે નિદ્રાની સંજ્ઞા-ઈચ્છા-વિચારણા ચાલી અથવા કોઈ ક્રોધ અહંકાર માયા લોભ સળવળ્યા કર્યો, તો એ પણ મલિન આશય છે, અશુભ અધ્યવસાય છે, અને તે ધર્મસાધનાને અશુદ્ધ કરી નાખે છે. ધર્મની સાધના તો નિર્મળ નિષ્પાપ વિશુદ્ધ હૃદયથી કરવાની હોય પરંતુ આ અ-મૌત્રી આદિ સંજ્ઞા સળવળવાના લીધે હૃદય જ અશુદ્ધ હોય, પછી શુદ્ધ હૃદયથી ધર્મસાધના થતી સાધના શાની કહેવાય? એમ ચિત્ત એ સંજ્ઞામાં એ વિચારમાં 'પરોવાયું' એટલે પછી સાધનામા એકાગ્ર હોય જ શાનું? અરે! મનમાં જો એટલું જ હોય કે 'આ સ્વાધ્યાય કે પ્રતિક્રમણાદિ કરીને મટ સૂઈ જવું છે,' અર્થાત્ નિદ્રાની સંજ્ઞા સળવળે છે, તો પણ એ સ્વાધ્યાયાદિ કેમ બાળે ઇષ્ટ નિદ્રાના વિરોધી બની, નિદ્રાનીઆડે આવનારા લાગશે, એથી મન એમાં થાકેલું રહેશે, ઉલ્લાસીને બદલે કંઈક ખિન્ન જેવું રહેશે. અને આ થાક જેદ એ કિયાનો મોટો દોષ છે. એ કિયાને દોષિત કરે છે, દુઃખ જેવી સધાવે છે.

‘ષોડશક શાસ્ત્ર’ કહે છે ક્રિયામાં ખેદ-ઉર્દગ-ક્ષેપ (અન્યા-ન્ય બાબતમાં ચિત્ત જવું તે) વગેરે એ સાધનાના આઠ દોષ કહ્યા છે. એ સાધનાને દૂષિત કરી દે છે, માલ વિનાની કરી નાખે છે. માટે કહ્યું,-

‘સેવન કારણુ પહેલી ભૂમિકા, અભય-અદ્વેષ-અખેદ.’

આવા કોઈ ને કોઈ દોષ કે કોઈ ને કોઈ પાપસંજા સળવળ્યા કરતી હોય ત્યાં પછી ધર્મસાધના ફોફા જેવી નિસ્સાર અને મરવા પડેલાની જેમ મુડદાલ કરાયે જાય એ સ્વાભાવિક છે; અને એવી ને એવી મુડદાલ સાધનાઓ ભલે ને ઘણીય વાર ક્યેં ગયા, છતાં દિલને એની મમતા ન થાય, એમાં રસ ન આવે, એ પણ સહજ છે, એટલે તો ફરિયાદ થાય છે કે ‘ધર્મ કરીએ છીએ ખરા, પણ એમાં એવો રસ નથી આવતો, ઉલટ નથી અનુભવાતી’

ઉપવાસ-જાપમાં કેવા ભાવ જોઈએ ? :-

જુઓ અનુભવ શો છે ? ઉપવાસ તો કેટલીય વાર કર્યા હશે, તો ‘એથી એનો અભ્યાસ વધ્યો એટલે હવે ઉપવાસ ઉલટલેર થઈ આખો દિવસ ખુશનુમા પસાર થાય છે ખરો ? શું દિલને એમ થાય છે ખરું કે ‘વાહ આજે ખાવાની બદામાંથી છુટ્યો, ધન્ય દિવસ મારો !’ રાત પડતાં ન ખાધાનો આનંદ વધી જાય છે ? કે ‘પારણું નજીક આવ્યાની નિરાંત ઠંડક અનુભવાય છે ?

ત્યારે નવકારવાળી ગણતાં આનંદ થાય છે ખરો કે ‘હાશ ! કેવું મઝાનું પાપ વિચારોથી અને ચંચળ ચિત્તથી બચવાનું મળ્યું ? કેવો સુદર પ્રભુનામની રટણાનો યોગ ! ધન્ય જીવન ! ધન્ય સમય ! જો ઘડી જાયે પ્રભુ કે નામમે’, ધન ધન ભવી માનો.’

છે આ ઉલટ ? સાધના કરતાં રહે છે હરખ હરખ ? જો ના, તો એનું કારણ શું ? સાધના તો અનેકાનેક વાર કરી; પછી ય આમ કેમ ? સાવધાનીથી જોશે તો દેખાશે કે કેઈ સાધનાને પાયાવાળી કે શુદ્ધ આરાધી જ ક્યાં છે ? અમૈત્રી આદિ એક યા બીજો દુષ્ટ ભાવ અથવા આહારની નિદ્રાની ભયની વગેરે કેઈ ને કેઈ સંજ્ઞા સતાવતી રહેતી હોય, પછી પાકા પાયાવાળી અને વિશુદ્ધ ચોકખી ચકચકતી વિશુદ્ધ સાધના ક્યાંથી આવે ? એ વિના એના સારા સંસ્કાર ક્યાંથી ? કે એના પર ઊછળતી મમતા ક્યાં ?

ત્યારે પ્રશ્ન રહે કે,

પ્ર૦—ભલે અ-મૈત્રી કે આહારસંજ્ઞા આદિ ભાવ સળવળ્યો, કિંતુ ધર્મસાધનાનો ભાવ સારો સંસ્કાર તો નાખે જ ને ?

ઉ૦— આ ભરોસે રહેવા જેવું નથી, કેમકે ખૂબી શી થાય છે કે ઉત્તમ ધર્મસાધના મળવા છતાં જો અ-મૈત્રી આદિ કે આહારસંજ્ઞાદિ મનમાં સળવળતા રાખ્યા, તો આની મુખ્યતા યશ્ર્વ જાય છે, અને ધર્મસાધના ગૌણ બની જાય છે. પછી હૃદય પર મુખ્યનો જ કબ્જો રહે, એના સંસ્કાર દૃઢ થતા જાય, પણ ગૌણનો કબ્જો નહિ, એના સંસ્કાર દૃઢ નહિ.

જે ભાવનું જોર, એના જ સંસ્કાર દૃઢ થાય.

જોરદાર તો મલિન આશય બની જાય છે, ધર્મસાધનાના ભાવ નહિ. નહિતર તો ધર્મસાધનાના ભાવ પેલા મેલા ભાવને ઊંચકીને ડેંકી ન દેત ? દબાવી ન દેત ? એટલે પછી જેનું જોર, તેનો કબ્જો, તેની મુખ્યતા.

વળી અનાદિ અનંત કાળનો અભ્યાસ પણ અમૈત્રી આદિનો અને આહારાદિ સંજ્ઞાનો છે. તેથી એ ચાલુ રહેતાં એનું જ સંસ્કરણ દઢ થયા કરવાનું. આમ ધર્મસાધના તો બિચારી નવા નવા અભ્યાસની વસ્તુ એટલે એ પેલાની હાજરીમાં સંખળ પુષ્ટ ક્યાંથી બને ? એનાથી શુભ સંસ્કાર ક્યાંથી દઢ પડે ? વાઘની સામે બાંધેલી બકરી ગમે તેવું પૈાષ્ટિક ખાય, છતાં પુષ્ટ શી રીતે બને ? બિલાડીની હાજરીમાં ઉંદરનું જોર શું ચાલે ? એમ બિલાડા જેવી પાપસંજ્ઞાઓની હાજરીમાં ધર્મસાધનાનું જોર કેટલું ?

માટે ધર્મસાધના જો જોરદાર કરની છે તો એ પાયાવાળી અને શુદ્ધ કરવી રહે; ને એ માટે અનાદિના અભ્યસ્ત અમૈત્રી આદિ મલિન ભાવોની કે આહાર-સંજ્ઞાદિ પાપસંજ્ઞાઓની હાજરી રોકવી જ જોઈએ...

થોડી પણ અશુદ્ધિ કેવી નહે :-

પાયાનો અને શુદ્ધિનો એક જ દાખલો જુઓ કે ગ્રાહી અને સુંદરી કેટલા ઊંચા આત્મા ! બંને ચ ભરત ચક્રવર્તીના ઘરમાં છે, સુખ-વૈભવનો હિસાબ છે ? છતાં ઋષભદેવ ભગવાનને કેવળજ્ઞાન થતાં બંને કુમારિકાપણે ચારિત્ર લેવા તૈયાર થઈ ગયા. એમાં ભરત રાજાએ ગ્રાહીને તો રજા આપી, ને એણે ચારિત્રધર્મ સ્વીકાર્યો. પરંતુ સુંદરીને પટ્ટરાણી કરવાનાં હિસાબમાં રજા ન આપી. હવે આમાં તો બહુ આગ્રહ મનામણાં મળે એવા છે, અને માનભર ચક્રવર્તીની પટ્ટરાણી બનવાનું ઊંચું સ્થાન મળે એમ છે. સાથે ચક્રવર્તીની પટ્ટરાણી એટલે મહાવૈભવ વલાસ-ઠકુરાઈ પગમાં રોલે એમ છે. છતાં સુંદરીને એની લેશ

પણ લાલસા ન જાગી, અને ભરતના પોતાની ઉપરના મોહને ઉતારવા, એણે ૬૦ હજાર વર્ષ આયંબિલ જેવો મહાતપ કરી કાયાને સુષ્ટી-લુકળી-લુકળી બનાવી દીધી ! કેટલો જવલંત વૈરાગ્ય ! હવે ભરત શો મોહ રાખી શકે ? ઊતરી ગયો મોહ.

વિરાગીનું અંતરાય તોડવા કર્તવ્ય :-

આજે કેટલાક વરાગીને ચારિત્રની રજા નથી મળતી. પરંતુ એમને આ ઉપાય સૂઝતો નથી. બીક લાગે છે કે ‘હાય ! શરીર ઊતરી જાય તો ? અરે ! ઊતરી ગયેલા શરીરને પાછું ચડતાં કેટલી વાર ? મોટા માસખમણી ને એમાસખમણીનેય શરીર નથી ઊતરી જતું ? તે શું પારણાં પછી એવું દુખળું જ રહે છે ? ના, પાછું દિવસો જતાં એનું એ ભરલું ચંદને ઊભું રહે છે. તો પછી આંખેલ આદિ તપથી એક વાર ઉતારી દેવામાં ડર શો ? એમાં સામાનો મોહ પણ ઊતરે અને પોતાનાં અંતરાયાદિ કેટલાંય પાપકર્મોના ભુક્ષા થાય.

તપ વિના સિદ્ધિ કયાં ? માત્ર ચારિત્ર જ શું કોઈ પણ શુભ કામ સિદ્ધ કરવા તપસ્યા એ અદ્ભુત ઉપાય છે. અનંતજ્ઞાની તીર્થંકર ભગવાનનું લાખેલુ આ વદ્ન છે કે-

‘ તપ ઔપધથી કૃમ્-રોગ જાય ’

સર્વજ્ઞના આ પ્રીત્કીર્ણનમાં મીન-મેખ ફેરફાર પડે નહિ. સર્વજ્ઞના આ પ્રીત્કીર્ણન પર દવાના નિશ્ચિત પ્રતિપાદન પર, શ્રદ્ધા ભેદ્યો. કન્સલ્ટીંગ એમ. ડી. ડાક્ટરનું પ્રીત્કીર્ણન એક વાર સફળ ઉપયોગ કરી લીધા પછી વર્ષો મુધી શ્રદ્ધાથી સાચવી રખાય છે ને ? ત્યારે આ સર્વજ્ઞનું

પ્રીસ્ક્રીપ્શન કે જેના પર અસંખ્ય આત્માઓએ પોતાના કર્મરોગ નાબૂદ કર્યા. એના પર શ્રદ્ધા નહિ? કેવી કંગાળ દશા? ક્યારે જિંચા આવવાનું? 'ખાધ્યે પીધ્યે દિવાળી રાખો. બાહ્યતપ તો લાંઘણુ છે, જડની ક્રિયા છે. એથી ચેતતનું શુ વળે? કર્મ તો મનના લાવથી તૂટી જશે' એવાં અજ્ઞાનીઓના હિસાબ ધરી રાખવામાં તો ખાડામાં જ પડ્યા રહેવાની કંગાળ દશા રહે છે.

વિચાર તો કરો કે શું મહાવીર ભગવાનને એકલા મનનાં લાવ સારા રાખતાં નહોતું આવડતું? અરે! એમણે ખાધું-પીધું હોત તો ય મનના લાવ જિંચા રાખી શકત. આપણે તો જો એમ કરવા જઈએ તો સારા લાવનો ચાળો જ થાય. ઢાંગધતૂરો જ થાય. પ્રભુનો તો વરાગ્ય જબરદસ્ત હતો. સારું ખાતા ય એને એ વૈરાગ્યથી ધૂળ જેવું કરી શકતા. છતાં એમણે ખાધ્યે પીધ્યે દિવાળી ન કરી; ઘોર તપસ્યાઓ કરી. કેમ વારુ? પૂર્વ ભવોમાં શરીરના અમનચમનિયાંથી ભરપૂર ભેંગાં કરેલાં કર્મના જૂથ આકરી તપસ્યાથી કાયાને કનડયા કર્યા કચર્યા વિના હેઠાં નહિ ઊતરે. એ લોજિક (Logic) એ ન્યાય પ્રભુનાં મનમાં વસેલું હતું. માટે એકલા લાવથી ન પતાવ્યું, પણ 'ઘોર તપે કેવળ લહ્યા એના પદ્મવિભય નમે પાયા; તપસ્યા કરતાં કરતા હો કે ડંકા જોર બળયા.'

ત્યારે શાલિભદ્રને દેવતાઈ નિત્ય નવાણું પેટીના વૈભવ અને ઊર દેવાંગનાશ્લી તરુણુ રમણીઓના મહાત્યાગ કરી ચારિત્ર લેતા આવડ્યું. તો એમના અંતરના લાવ કેટલા બધા જિંચા? તો પછી ચારિત્ર લીધા બાદ એમણે એકલા લાવથી કેમ ન પતાવ્યું? કેમ કાળી તપસ્યાઓ કરી? કહો, એક હિસાબ,

કે કાયા સુંવાળી સુંવાળી રાખીને સંઘરેશ્વર કંઈ કાયાને તપ આદિ સાધનામાં ગદરવાથી-કસવાથી-કચરવાથી જ હેઠા ઊતરે.'

સુંદરીને સ્ત્રીત્વ કેમ ?

સુંદરીએ પોતાના અંતરાય કર્મ તોડવા ૬૦ હજાર વર્ષ આંખેલની ઘોર તપસ્યા કરી. ત્યારે એ કેટલો બધો ઊંચો આત્મા? બ્રાહ્મી અને સુંદરીને સ્ત્રીનો અવતાર કેમ મળ્યો ? જોજો હોં, એ બ્રાહ્મી સુંદરી ભગવાન ઋષભદેવ, ભરત-બાહુબલી અને શ્રેયાંસના આત્મા સાથે પૂર્વ ભવે સમાન ચારિત્ર પાળી એમની સાથેસાથ અનુત્તર વિમાનમાં વસીને આવેલી છે તો અહીં એ ચારને પુરુષ-અવતાર અને આ બેને કેમ સ્ત્રી-અવતાર ?

કારણ આ, કે પૂર્વે આ બંનેએ એક વાર ધર્મસાધનાનો પાયો ગુમાવ્યો, શુદ્ધિ ગુમાવી, તેથી શુણ્ઠસ્થાનકથી હેઠાં ઊતરી ગયા. પૂર્વે આ બંને પીઠ-મહાપીઠ મુનિ હતા અને ભરત-બાહુબલી પૂર્વે બાહુ-સુબાહુ મુનિ હતા. આચાર્ય મહારાજે બાહુ-સુબાહુ મુનિના લક્ષિત-ગૈયાવચ્ચ શુણ્ઠની પ્રશ્નસા કરી તે પીઠ મહાપીઠ મુનિ સહન કરી શક્યા નહિ. એમને ઈર્ષ્યા થઈ, મૈત્રી આદિ ચાર શુભ સાવોમાંનો પ્રમોદભાવ ગુમાવ્યો, વળી આ સહન ન થયું તે મનમાં છૂપાવ્યું, અને બહાર દેખાવથી પ્રશંસામાં હાજી હા કરી એ માયાસંજ્ઞામાં તણાયા. થયું ? પાયો અને શુદ્ધિ ગુમાવી, તો ધર્મ ગુમાવીને ત્રસી વેદ ઉપાળ્યું.

મૈત્રી-પ્રમોદ-કરુણા-માધ્યસ્થ્ય એ ચારમાંનો એક પણ પાયો જો ગુમાવ્યો, અને આહાર-વિષય-પરિગ્રહ-ભય (નિદ્રા,) તથા ક્રોધ-માન-માયા-લોભ

એ આઠમાંની એક પણ સંજ્ઞાના રોકાણની શુદ્ધિ બે ગુમાવી, તો એ ઊંચી પણ ધર્મસાધનાને પાયા વિનાની અને શુદ્ધિ વિનાની બનાવી દેવા સમર્થ છે.

આમાં સાથે વૈરાગ્યનો પાયો અને શુદ્ધિ જરૂરી સમજવાની.

વૈરાગ્ય પણ પાયામાં જરૂરી; વૈરાગ્ય વિના શુદ્ધિ નહિ. માટે તો દ્રવ્ય-ભાવપૂજા કરી એના ફળમાં પ્રભુ પાસે ભવનિર્વેદ પહેલો મગાય છે. ‘હોઉ મમ....ભવનિર્વેદો’ એ સૂત્ર બોલાય છે. ‘હે વીતરાગ જગદ્ગુરુ ! જય પામો, હે ભગવંત ! મને તારા પ્રભાવથી ભવનિર્વેદ હો.’ ભવ એટલે કે સંસાર પર નિર્વેદ હો. વૈરાગ્ય હો. ગ્લાનિ હો. શું ઈચ્છ્યું ? મોટો દેવતાઈ સુખભર્યા સંસાર ઉપર પણ અરુચિ, અનાસ્થા, કંટાળો ઉદ્ભવે.

સંસાર પર વૈરાગ્ય કેમ ? એટલા જ માટે કે,

(૧) સંસાર આત્માની મૂળ ચીજ નથી, પરાયી વેઠ વસ્તુ છે.

(૨) સંસારી ચીજ નાશવંત છે, પલટાતી રહે છે.

(૩) એમાં અલ્પ સુખ, અનંત દુઃખ છે.

(૪) એમાં આત્માના ક્ષમા-નિરહંકાર-નિસ્પૃહતાદિ ગુણો ભૂલાય છે, અને તારક દેવ-ગુરુ આદિને ચ ભૂલાય છે, ગૌણ કરાય છે.

(૫) સંસાર એટલે સંસરણ, જન્મ-મરણની પરંપરા

(૬) સંસારમાં ગતિઓમાં ભ્રમણ, રોગ-શોક, દુઃખ દારિદ્ર્ય વગેરેની વિટંબણા જ મળે કે બીજું કંઈ ? વચમાં સુખ દેખાય એ તો મધુબિંદુ જેવું; પણ એની જ લંપટતામાં અનંત દુઃખ અને વેઠ વિટંબણાની તૈયારી !

(૭) સંસારે કર્મના નગ્યાવ્યા નાચવું પડે....

(૮) સંસારમાં મોહવિષ્ણના જે કટોરા પાચ એવા પોકળ સગા-સંબંધી કરવાનું બને.

(૯) સંસારમાં માનવભવ જેવા ઊંચા સ્થાને પણ પડકાર જીવોનો સંહાર અને ૧૮ પાપસ્થાનકની ફૂડી રમતભર્યું જીવન પસાર કરવાનું બને છે.

(૧૦) સંસારે પુણ્ય વેચી અઢળક પાપની ખરીદી કરવાની મૂર્ખતા થાય છે.

(૧૧) સંસારમાં પુણ્યના ઉદય પાપના ઉદયથી કલંકિત ભોગવવા પડે છે.

આવા સંસાર પર શો આદર થાય ? એને શી રીતે સારો મનાય ? દિલ ઉદ્વિગ્ન રહે કે ‘ આ કેવી બક્ષા ! કેવો ફાંસલો ! કેવી વિટંબણા ! ક્યારે આ છૂટે ? ’ મનને એમ ખેસી જાય કે આ તો આત્માના પોતાના શુદ્ધ જ્ઞાન-દર્શનમય ઘરને ભૂલી પારકા ઘરમાં-રખડવાનું થાય છે. એ હાન ભુલામણી છે, દુઃખદ છે.

દિલમાં આવા સંસાર પર વૈરાગ્ય જાગતો રહે ત્યારે એને છોડાવનાર ધર્મ ખરેખરો ગમે; અને ધર્મ ખરેખર ગમે તો જ સાચી ચોકખી ધર્મસાધના થાય. જો સંસાર યાને સંસારનાં સુખ-સન્માન ગમતાં રહે, તો તો ધર્મસાધના શુદ્ધ ધર્મના રાગથી નહિ, આત્માને બંધનથી છોડાવવા માટે નહિ, કિન્તુ નવો સંસાર વધારવા માટે થવાની.

શુદ્ધ ધર્મસાધનાનો પાયો વૈરાગ્ય; ધર્મસાધનાની શુદ્ધિ વૈરાગ્ય.

મૈત્રી-કરુણા માટે વૈરાગ્ય જરૂરી :-

સાચો મૈત્રીભાવ વૈરાગ્ય પર આવે. નહિતર તો જો સંસારના સુખરૂપ લાગતા શબ્દ-રૂપ-રસ વગેરે વિષયો જ પૂરા ગમતા રહે, તો એની આડે આવતા જીવો પર મૈત્રીભાવ સ્નેહભાવ ક્યાથી રહેવાનો? જો સુખ બહુ ગમે છે તો એ સુખમાં ભંગ કરનાર નહિ ગમે, એના પર સ્નેહ નહિ, રહે, એ દુશ્મન લાગશે. એમ સંસારના પૈસા-ટકા અને સુખશીલ કાયા વગેરે જો ખૂબ જ ગમતા રહેશે, તો એને સાચવવાની લાલસામાં દુઃખી જીવો પર કરુણા ચ ક્યાંથી કરાશે? મનને થશે કે ‘મારે લાગતા-વળગતા નહિ એવા એ દુઃખી જીવો પાછળ મારા વહાલા પૈસા, વહાલી કાયા, નિરર્થક ક્યાં ખરચું?’

એટલે સ.ચો મૈત્રીભાવ કરુણાભાવ લાવવા ભવનિર્વેદ સંસાર-વરાગ્ય જરૂરી છે. એ હોય તો જ હૃદય નિર્મળ બને, ને સાચી ધર્મસાધના થાય.

હૃદયની નિર્મળતા વિના સાચી ધર્મસાધના નહિ. વરાગ્ય, મૈત્રી, આદિ વિના એ હૃદયની નિર્મળતા નહિ. એમ આહારાદિ સંજ્ઞાઓ અને કષાયસંજ્ઞા દબ્યા વિના હૈયું નિર્મળ નહિ. તેમ વૈરાગ્ય વિના એ પાપ સંજ્ઞાઓ દબે નહિ.

સંસાર પરના વૈરાગ્યથી જ પાપસંજ્ઞા દબાવી હૃદય નિર્મળ કરી શકાય.

એમાં પહેલું મનને એમ થાય કે ‘આ આહાર-વિષય આદિની લત ભૂંડી છે, ક્રોધાદિ કષાયની લત ભૂંડી છે,’ ત્યારે જ એ લત એ સંજ્ઞાને દબાવવાનું બને. જો એ આહારાદિ અને ક્રોધાદિમાં કશું ખોટું જ ન લાગતું હોય, તો પછી શું કામ

એની સંજ્ઞાને દબાવે ? કદાચ સ્વાર્થવશ કામચલાઉ અટકાવે તો પણ પછી એ બમણા જોરમાં દૃઢશે. જેને વૈરાગ્ય નથી એના ઉપવાસ પછી પારણા કેટલા બધા આનંદભર્યા હોય છે ? જે બ્રુથનુમા જે તેજ ઉપવાસમાં નહિ, એ પારણામાં ! એટલે વૈરાગ્ય-થી સંસાર અકારો લાગે, તો જ સંસારના અંગભૂત આહાર વિષય-પરિગ્રહ વગેરે બધું અકારું લાગે, ને એ લાગવા પર એની સંજ્ઞાઓ દબાવવાનું થાય. એ થાય ત્યારે હૃદયની નિર્મળતા આવે, અને એના પર જ ચોખ્ખો ધર્મસાધના થાય.

પ્રકરણ : ૮-સ્વાધ્યાયમાં માનાકાંક્ષા ખતરનાક

સ્વાધ્યાય એ આલ્યન્તર તપનો ધર્મ છે. એની સાધના કરવી હોય તો પાયામાં હૃદયની નિર્મળતા જોઈએ; અને એ માટે વૈરાગ્ય મૈત્રીઆદિ ભાવો તથા સંજ્ઞાનિરોધ જોઈએ. વૈરાગ્ય વગેરે હૃદયમાં ઝળહળતા હોય, ને પૌષ્ઠી આહારાદિ-સંજ્ઞાઓ જે અટકાવી રાખી હોય, પછી સ્વાધ્યાયની મઝા ચોર; ત્યાં સ્વાધ્યાય અર્થાત સ્વનો અધ્યાય થાય; સ્વને એટલે કે આત્માને અનુલક્ષીને અધ્યયન થાય. વૈરાગ્ય સતેજ ન હોય, માનાકાંક્ષા વગેરે સંજ્ઞા સતાવતી હોય, તો અધ્યયન એ માન આદિ લૌકિક લાભને અનુલક્ષીને થવાનું, સ્વને અનુલક્ષીને નહિ, તેથી એ આવો સ્વાધ્યાય નહિ.

સ્થૂલભદ્ર સ્વામીની ક્ષણુવાર માનાકાંક્ષા :-

ત્યારે માનની આકાંક્ષા કેવી ભૂંડી છે ! સ્થૂલભદ્ર સ્વામી ક્ષણુવાર એમાં પડ્યા તો ૧૧ મા પૂર્વથી ૧૪મા પૂર્વસુધીનો અર્થબોધ ન પામ્યા. જાણો છો ને ? જેન સાધ્વીઓ વંદના કરવા આવી. મુકામના નીચેના લાગમાં વાચનાચાર્ય શ્રી ભદ્રબાહુ સ્વામીને વંદના કરી પૂછે છે ‘ભાઈ મહારાજ કયાં ?’

આચાર્ય મહારાજ કહે છે ‘જાઓ, ઉપર છે.’

સાધ્વીઓ ઉપર ચડે છે. સ્થૂલભદ્ર સ્વામીને ખબર પડી કે જેન સાધ્વીઓ વંદન કરવા આવી રહી છે, પોતે દરિયા જેવા મોટા દશ ‘પૂર્વ’ નામના શાસ્ત્રો લાણી ચૂક્યા છે. મનને એમ થયું કે ‘આ જેનોને હું શું લણ્યો છું એની શી ખબર ? ‘પૂર્વ’ શાસ્ત્રોની અદ્ભુત વિદ્યાઓ સુધી હું પહોંચી ગયો છું એ એમના ખ્યાલ પર લાવું. બસ, જેનો આગળ માન લેવાની આકાંક્ષા થઈ. એણે પવિત્ર વિદ્યાનો આ ઉપયોગ કરાવ્યો કે લણેલી વિદ્યાના બળે એમણે સિંહનું રૂપ કયું. જેનો ઉપર ચડી. નજર પડતાં જ ગભરાણી. સાધુને જેવાની આશામાં જાય અને મોટો સિંહ બુલ્યો તો ગભરાય જ ને ? ખટ એ નીચે ઊતરી ગઈ.

માન કેવું આંધળું છે ? માનની આકાંક્ષા કેવી આંધળી છે ?

સ્થૂલભદ્રસ્વામી માનાકાંક્ષામાં એમ સમજતા હશે કે મારી જગાએ સિંહ જોઈને જેનોને ચમત્કાર થશે કે ‘વાહ ! મારો ભાઈ સિંહનું રૂપ બનાવી શકવાની વિદ્યા સુધી લાણી ગયો ?’ પરંતુ અહીં તો ચમત્કારને બદલે ભય થયો. ભાઈએ

જ આ રૂપ કયું છે એ જ્યાલ આવવાને બદલે સાચેસાચ સિંહ અહીં આવી ગયાનો જ્યાલ આવ્યો, અને એ લય પામી. બેનોને આવું થશે એની કલ્પના જ સ્થૂલભદ્ર સ્વામીને ન આવી. ક્યાંથી આવે ?

માન માનાકાંક્ષા જનમના અંધાપાથી ય ભૂંડા ! ખરું તો દેખવા ન દે, સાચું તો ધ્યાનમાં ન આવવા દે, ઉલટું, ન હોય એનો જ્યાલ કરાવે.

ખૂબી કેવી ? દશ પૂર્વોમાંની આવી સિંહતું રૂપ બનાવી શકવાની વિદ્યા સુધીની જાણકારી પગ એવું રૂપ બનાવવાનો જ્યાલ આવ્યો, પરંતુ બેનો એકાએક અહીં સિંહ જોઈને ગભરાશે એ જ્યાલમાં જ ન આવ્યું. હતું એ જ્યાલમાં નહિ, નહોતું એ જ્યાલમાં ! બેનોને ચમત્કાર ન થયો, પણ ચમત્કાર થશે એ જ્યાલમાં મુનિ તણાયા. એટલે અસત જોયું, સત ન જોયું. દશ પૂર્વમાં મોટી વિદ્યાની આવડત, ખીજનો લવિષ્ય જાણવાની શક્તિ, એ બધું હતું. પરંતુ આટલી સાદી સમજની વસ્તુ જ્યાલમાં ન આવી એ પેલી માનાકાંક્ષાની મોહિનીનો પ્રભાવ છે.

આપણે આવી અસર નીચે નથી ને ? શાસ્ત્ર લણીએ, થોડી વિદ્વત્તા મળે, ત્યાં કોઈ માન નથી ચઢતું ને ? માનાકાંક્ષા નથી આવતી ને ? ખીજ માડું ગૌરવ કરે એ લાવ નથી આવતો ને ? એ માટે કશી પેરવી આપણે કરતા નથી ને ? ભૂલવા જેવું નથી કે એમાં જો તણાયા તો વસ્તુસ્થિતિ નહિ દેખાય અને અસતની કલ્પના થશે. માનનો માનાકાંક્ષાનો આવેશ જ દાડના નશા જેવો છે. દાડડિયો છતાં ઉધાન તરફ નજર ન નાખે, ને ગટરમાં ઉધાન દેખે. આપણે માનમાં ને માનની ભૂખમાં તણાયા

કેટલુંય ખરેખરું જોવાનું ભૂલીએ છીએ, અને હવાઈ કિલ્લામાં રાત્રીએ છીએ. ત્યાં પછી સારામાં સારો શાસ્ત્રબોધ કે શાસ્ત્ર-સ્વાધ્યાયની મહેનત પણ ગરીબડી બની જાય છે, એનું કાંઈ ચાલતું નથી, ઊપજતું નથી, અને પેલા માન-માનાકાંક્ષી કોઈ અગમ્ય અયોગ્યતામાં આપણને ઉતારી દે છે.

માન માનાકાંક્ષા કોઈ એવી અયોગ્યતા પરખાવી દે છે કે જેની અત્યારે કલ્પના જ ન આવે.

સ્થૂલભદ્ર માનાકાંક્ષા કરી ત્યારે કયાં આ કલ્પના જ હશે કે ‘હું’ આથી બાકીના ચાર પૂર્વોનો બોધ પામવા અયોગ્ય ઠરી જઈશ !’ સાધ્વીઓ ગભરાઈને નીચે ઊતરી ગઈ અને આચાર્ય મહારાજને કહે, - ‘ઉપર તો ભાઈ મહારાજ નથી, સિંહ છે.’

આચાર્ય મહારાજ ૧૪ પૂર્વધર શ્રુતકેવળી ભગવાન છે. જ્ઞાનથી વસ્તુસ્થિતિ સમજી ગયા, સાધ્વીઓને કહે ‘જાઓ ફરીથી ઉપર જાઓ, સિંહ નહિ, ભાઈ મહારાજ મળશે.’

ગુરુવચન તહત્તિ :-

અહીં સાધ્વીઓને આચાર્ય ભગવાંતનું વચન એટલે એના પર વિચાર કરતા નહિ બેસવાનું, કિન્તુ તરત માથે ધરવાનું, - આ હિસાબ છે ‘અમે હમણાંજ નજરે સિંહ જોઈ આવ્યા છીએ અને ગુરુ આમ કેમ કહે છે કે જાઓ સિંહ નથી ભાઈ મહારાજ છે?’ આવો કોઈ વિકલ્પ જ ઉઠાવવાનો નહિ. હવે ગુરુજી કહે છે ને કે ‘જાઓ ભાઈ મહારાજ છે, સિંહ નહિ,’ બસ, તહત્તિ કરીને ઉપર જવાનું. આ હિસાબ હતો એટલે લેશ ગભરાયા વહેમાયા વિના ઉપર ગઈ, અને ત્યાં તે સ્થૂલ-

ભદ્ર સ્વામી સિંહનું રૂપ સંકેલી લઈ મૂળ સ્વરૂપમાં બેસી ગયા હતા. બેનોએ વંદના કરી, સુખશાતા પૂછીને પાછી ચાલી ગઈ.

અહીં બેનોએ પૂછ્યું 'ય નહિ હોય અને સ્થૂલભદ્ર સ્વામીએ સિંહનો ખુલાસો કર્યો 'ય ન હોય; છતાં પોતે સમજતા રહ્યા હશે કે બેન સાધ્વીજીઓને મારી ઊંચી વિદ્યા-પ્રાપ્તિનો ખ્યાલ આવી ગયો હશે. પત્યું, એમ સિંહનું રૂપ કરવામાં કાંઈ ખોટું ક્યું એવો તો ખ્યાલ જ શાનો આવે? જો એ નહિ, તો પછી ગુરુ પાસે જઈ એની ક્ષમા કે પ્રાયશ્ચિત્ત માગવાની વાતે 'ય શી? છતાં એ તો મહાજાની છે. પરંતુ આપણા જેવા જીવોને માટે સુશીળત આ ઊભી થાય છે કે હજી મોટી ભૂલોનું ગુરુ આગળ નિવેદન આલોચન કરાય, પણ નાની મનાતી ભૂલોનું નહિ! એટલે પછી એનું પરિમાર્જન કરી ચારિત્રશુદ્ધિ કરવાની વાત ક્યાં? અરે? દર્શનશુદ્ધિ પણ ક્યાં, જો ભૂલને ભૂલ તરીકે આપણાથી સ્વીકારાતી નથી?

ત્યારે નાની ભૂલમાં જો આમ ભૂલ તરીકે ને હેય માનવાનું નહિ તો સમ્યક્ત્વ ઘટાય.

રુકમીની નાની ભૂલે મહા અનર્થ :-

રુકમીએ રાજકુમાર સામે રાગની દૃષ્ટિ નાખેલી, એ ભૂલ નાની એ દૃષ્ટિએ, કે જો એનું ગુરુ આગળ આલોચન કર્યું હોત તો નાના પ્રાયશ્ચિત્તે કામ પતી જત. પરંતુ એણે ભૂલને છુપાવી, એને મોટું ચારિત્ર લેવું સરળ બન્યું, અને કોર તપસ્યા કરવી સહેલી પડી, પણ આ આલોચન કઠિન પડ્યું. ઉઠતું એ જ રાજકુમાર દીક્ષા લઈ ગુરુ બનેલા, અને રુકમીએ એમની પાસે જ દીક્ષા લીધેલી. છતાં હવે 'ય એ એમની

આગળ જ છૂપાવે છે. ત્યારે અંતે ગુરુએ યાદ કરાવ્યું તો રુક્મી સાધ્વી કહે છે. 'ના. એ તો મેં તમારું પારખું કરવા દૃષ્ટિ નાખેલી.' તો મૂળ નાની ભૂલ કેવા ભયંકર દોષમાં પરિણમી ? ચારિત્ર તો શું ? પણ સમ્યગ્દર્શને ચ ઊડ્યું ! રુકમી એથી એક લાખ ભવ ભટકતી થઈ ગઈ !

નાની પણ ભૂલમાં ખોટું ન લાગે એ, અને ગુરુ આગળ ઇકરાર ન કરાય, એ ભયંકર છે.

હેયમાં હેય બુદ્ધિ ન હોય, એમાં સમ્યક્ત્વ સ્ખલના પામે છે.

ત્યારે એમ કહેવાય કે હજી મોટી ભૂલ ખોટી લાગી એતું આલોચન પ્રાયશ્ચિત્ત થાય ત્યાં તુકસાનથી બચી જવાય, પરંતુ નાની ભૂલમાં એવું કાંઈ ન લાગે ત્યાં બચવું મુશ્કેલ છે. ચારિત્ર તો શું, પણ સમ્યગ્દર્શન શુદ્ધ રહેવું મોંઘું. માટે જ ખરી સાવધાની આ, કે નાની ભૂલ પર તો વિશેષ સાવધાની રહે, ગુરુ આગળ એતું આલોચન નિવેદન થાય, ક્ષમા મંગાય પ્રાયશ્ચિત્ત મંગાય.

સ્થૂલભદ્રસ્વામીની અલૌકિક મહાનતા :—

જુઓ, નાની ભૂલમાં ખોટાપણું ન લાગે ત્યાં સમ્યક્ત્વ ધવાવાનો પ્રસંગ આપણી જાત માટે વિચારવાનો છે. બાકી સ્થૂલભદ્ર સ્વામી તો દશ પૂર્વ સુધી પહોંચી ગયા છે; અને દશપૂર્વી નિયમા સમ્યગ્દૃષ્ટિ હોય એ હિસાબે, તેમજ ચોરાશી ચોવીશી યાદ રહે એવું કોશા વેશ્યાના ઘરમાં સ્થૂલભદ્ર સ્વામીનું બ્રહ્મચર્યનું પાલન છે; એ હિસાબે એ તો એક અલૌકિક મહા-પુરુષ છે, એમના માટે આ સમકિત ધવાવાનું નથી વિચારવાનું.

એ મહાપુરુષના અંતરના ભાવને આપણે ન પિછાણી શકીએ. તેથી અનુચિત કલ્પના કરવા જતાં એમનું અલૌકિક બ્રહ્મચર્ય, તથા જટિલ પૂર્વશાસ્ત્રો ઝડપથી લાણવાનો એમનો એકલાનો અથાગ પરિશ્રમ, અને એમની મહાપ્રભાવક યુગપ્રધાનતા વગેરે પ્રત્યે આપણને અનાદર થવાનો ભય છે. ક્યાં એક મામુલી અને ક્ષણિક માનાકાંક્ષા અને ક્યાં અલૌકિક બ્રહ્મચર્યાદિ મહાન વિશેષતાઓ? માટે એમના અંગે જરાય સમક્ષિત ઘવાવાની અનુચિત કલ્પનામાં નહિ જવાનું.

પરંતુ આપણી જાત માટે તો અવશ્ય સાવધાન બનવાનું છે કે નાની પણ ભૂલ અને નાનો અલ્પ પણ કપાય જો ખોટો નહિ લાગે, ત્યાજ્ય નહિ મનાય, તો સમક્ષિત ઘવાવાનો સંભવ છે. એટલે કદાચ સારું આચરવાનું—ઓધું બને, પણ માન્યતા તો સંપૂર્ણ જોઈએ કે, ‘ઓધું’ યા નાનું’ પણ પાપ. તે પાપ, ને પાપ એ ઓધું તે ઓધું.’

આપણી વાત આ ગાલે છે કે સ્વાધ્યાયધર્મની સાધના આહારાદિની અને માનાકાંક્ષાદિ કપાયની સંજ્ઞાને દબાવીને કરવાની છે. તો એ શાસ્ત્રજોધનો પ્રયત્ન એકાંતે ક્ષણથી બને. સ્થૂલભદ્ર સ્વામીને શાસ્ત્રજોધ પર એટલી જરાક માનાકાંક્ષાની કપાયસંજ્ઞા ઊઠી અને એની પ્રવૃત્તિ કરી, તો પછીથી વાચનાચાર્ય ભદ્રજીયુ સ્વામીએ એમને આગળ લાણાવવાની ના પાડી દીધી, કેમ ?

એમણે કહી દીધું કે ‘ તારી પાત્રતા આટલી જ છે, ’ સ્થૂલભદ્ર સ્વામીએ માનાકાંક્ષામાં બેનોને સિંહનું રૂપ બતાવાનું કાર્ય હશે ત્યારે એમને આ થોડો જ ખ્યાલ હશે કે ‘ આમાં તો હું આગળના ચાર પૂર્વ પામવા અયોગ્ય ઠરીશ ? ’ ના,

કશી એવી કલ્પના નહિ. નહિતર તુચ્છ લાલમાં મહાલાલ થોડો જ જતો કરે ? એટલે ભલે કલ્પના નહિ, છતાં ય ગુરુએ તો એમની જ્ઞાનપ્રગતિની કક્ષા એટલી જ ખાંધી દીધી

ગુરુ અલ્પજ્ઞ નથી; મહાજ્ઞાની છે; શ્રુતકેવળી ભગવાન છે; એ જ્ઞાનથી, જે નક્કી કરે છે એ વ્યાજબી છે. એટલે એવા ગુરુએ એ બરાબર નક્કી ન કર્યું એમ કહેવાય નહિ. જરાક માનાકાંક્ષામાં કયાં પહોંચ્યું ? માનના લોભે ઉપરનું મહા જ્ઞાન ગુમાવરાવ્યું. ખૂબી બુઝ્યો; એમને ભણતાં એ ઉદ્દેશ નહોતો તોય વચમાં જરાક માનાકાંક્ષા લાગ્યા તો ય આ મહા નુકસાન ભ્રુ' થયું. તો પછી આખુલ શાસ્ત્રઅધ્યયન માનાકાંક્ષાથી કરે તો કેટલું ભયંકર નુકસાન ? માટે વાત આ છે કે—

અનંતજ્ઞાની તીર્થંકર ભગવાનની વાણીનાં શાસ્ત્રોનો સ્વાધ્યાય એ અનંતકર્મ ક્ષયકારી મહાપવિત્ર સાધના છે, મહામંગળકારી આરાધના છે; એને ક્રોધાદિ-સંજ્ઞાઓથી અલડાવો નહિ.

દુષ્ટ લાલસાઓ અને પાપવિચારોથી સ્વાધ્યાય સાધનાને ન અલડાવવાનું એક આ પણ ખાસ કારણ છે કે,

સ્વાધ્યાય ધર્મજ મલિન લાલસાઓ અને પાપના વિચાર અટકાવવા માટે અનન્ય ઉપાય છે. તો પછી એનોજ ઉપયોગ એ પાપોને પોષવામાં કેમ થાય ?

આજે ઘણાની ખૂમ છે કે અમને ખોટા વિચારો બહુ સતાવે છે, ક્રોધ-માન આદિની કે હર્ષ-ઉદ્વેગ આદિની લાગણીઓ બહુ આવી જાય છે, પરંતુ અફસોસી આ છે કે આને અદ્ભુત પ્રતિકાર જે શાસ્ત્રસ્વાધ્યાય છે તેનો આશ્રય કરવો નથી ! નહિતર જો ચિત્ત શાસ્ત્રસ્વાધ્યાયમાં જ રહે, તો ખોટા વિચારને જગા જ ન મળે.

પ્રકરણ ૯ : સુબુદ્ધિનો ઉપદેશ : આત્માની સાબિતિ : વૈભવ અને ભોગના સુખનું રહસ્ય

મેલી લાગણીઓ અને પાપવિચારો એ ભયંકર આત્મરોગો છે. એથી આ જન્મ અને જન્માંતરોમા ભારે પીડાઓ ભોગવવી પડે છે.

ડી.બી.-કેન્સર-લકવાના રોગ હજી સારા, કે (૧) જે આ જન્મમાં જ પીડે, ભવાંતરે નહિ, અને (૨) જેમાં સમાધિ હોય, કર્મવિપાકનું ધર્મધ્યાન હોય, તે: (૩) પેલા મેલી લાગણી-ઓ અને પાપવિચારોના રોગ મહાલે નહિ, તેથી (૪) એકાંતે ભરપૂર કર્મનિર્જરાનો લાભ મળે. આ દૃષ્ટિએ એ ડી.બી. વગેરે રોગ સારા, પરંતુ વિના શારીરિક દરદે પણ પણ મલિન લાગણી-ઓ તથા પાપ વિચારોનો રોગ ભૂંડો, શારીરિક આરોગ્ય હોય, પૈસા-પરિવાર-પ્રતિષ્ઠા પહોંચતી હોય, છતાં અંતરમાં જે કોઈકાંધ-માનાદિની, શોક-ઉદ્વેગની, કે ભય-ચિંતાની લાગણી સળવળ્યા કરતી હોય, આ પાપવિચારો વાલ્યા કરતા હોય, તે શાંતિ નથી, સમાધિ-શુભધ્યાન નથી, કર્મજ્ઞય નથી, શુભ કર્મો-પાર્જન નહિ. ત્યારે ભવાંતર માટે તો આનાથી ઊભા થયેલાં શ્રોકાંધ અશુભ કર્મ અને અશુભ સંસ્કારો તો પાર વિનાના અનર્થ કરશે, પીડશે-સતાવશે.

આસ્તિકનો વર્તાવ :-

ત્યારે આ આત્માના રોગોનો વિચાર-ચિંતા-સંતાપ ખરો ? શરીરનો નાનો પણ રોગ ચિંતા કરાવે છે, મનને લાગી આવે છે; એન પડતું નથી, એનું વૈદું થાય છે; પણ અંતરના રોગ-વૈર-વિરોધ-ઘર્ષ્યા-ભય-ઉદ્વેગ વગેરેની કોઈ ચિંતા નહિ ? એના માટે કશું લાગી આવે નહિ ? એ જલિમ રોગો હોય ને એન પડે ? એનું વૈદું કરવાનું સ્વપ્ને પણ ખ્યાલ-માં ન આવે ? કંઈ નાસ્તિકદશા આ ? નાસ્તિકને તો આત્મા જ માનવો નહિ, પછી શું કામ આ રોગોની ચિંતા જ કરે ? પણ સાચા આસ્તિકને તો એની ચિંતા હોય. એટલે તો એ પોતાના તો શું, પણ આશ્રિતના ય આ રોગો માટે સચિંત હોય, એ રોગો નાબૂદ કરવાની ગડમથલમાં હોય.

મહાબળ રાજા અને સુબુદ્ધિ મંત્રી

ઋષભદેવ ભગવાન ચોથા ભવમાં મહાબળ નામે રાજા હતા. એમનો શાણો સુબુદ્ધિ નામનો મંત્રી એમને એક વાર કહે કે ‘મહારાજ ! આ જીવન ક્ષણભંગુર છે, રાજ્યસંપત્તિ અચળ છે, ને ભોગસુખો દારુણ વિપાકવાળા છે. માટે હજી શરીર-શક્તિ પહોંચે છે ત્યાંસુધી એના મોહ છોડી આત્મહિતની સાધના કરી લેવા જેવી છે કે જે ભવાતરે ઓથ આપે ’

સુબુદ્ધિની આ સલાહ સાંભળી ત્યાં બેઠેલા રાજાના ચાર માખણિયા મંત્રીઓ કહે છે,— ‘મંત્રીશ્વર ! આ ઉંધું શું ભરમાવો છો ? તમને આ ભવ્ય રાજ્યવલભ અને આવા મીઠાં ભોગસુખો નથી મળ્યા એટલે ઇર્ષ્યા કરો છો ? તે મહારાજાને એથી વંચિત કરવા છે ? ‘આત્માનું હિત આત્માનું હિત ’ રટો છો, પણ આત્મા છે જ કયા ? ,

સુખદિ મંત્રીએ કહ્યું ‘ મહાનુભાવ ! શા સારું આવું
ખોલીને મહારાજને ખોટું મીઠું લગાડી રહ્યા છો ?

આત્માની સાબિત :-

કહો છો આત્મા જ નથી; પણ (૧) આત્મા જેવી સ્વતંત્ર
ચીજ ન હોય તો તો કેટલાકને પૂર્વજન્મનાં સ્મરણ થઈ આવે
છે, એ બને જ શી રીતે ? વળી

(૨) માણસ મરી ગયા પછી જો કેઈ સજીવ એને ખોલાવ
ખોલાવ કરતું હોય તો લોકો કહે છે ‘ ભાઈ ! રહેવા દો હવે
ખોલાવવાનું, જીવ તો ગયો, હવે તો આ ખોખું છે ’ આમ
લોકો પણ સમજે છે કે શરીર એ તો ખોખું; ને એમાં રહેનારો
જીવ આત્મા એ જુદી ચીજ, એ આત્મા ઊપડી ગયો. આત્મા
એ સ્વતંત્ર વસ્તુ જ ન હોય તો આ વ્યવહાર કેમ બને ? વળી

(૩) જ્ઞાન, ઇચ્છા લાગણીઓ, સુખ-દુઃખ, વગેરે જે ગુણો
અનુભવાય છે તે કાંઈ જડ માટીની કાયાના ગુણ નહિ; નહિતર
તો મહદમાં કેમ એમાંનો એક પણ ન દેખાય ? ક્ષણ પહેલાં
એક બળતી દિવાસળીની ઝાળ ન સહન કરે એ શરીર આખી
ચેહમાં બળવાનું સહન કરે ? રાડ ન પાડી ઊઠે ? કહેવું જ
પડે કે સહન ન કરનાર અને રાડ પાડી ઊઠનાર જીવ તો ચાલ્યો
ગયો પરલોકમાં. બળતાં દુઃખ લાગવાનું તો એને શરીરને નહિ,
પણ એ શરીરમાં કેદ પૂરાયેલ જુદા જીવને હતું; પણ એ હવે
છે જ ક્યાં ?

(૪) વળી આત્મા જેવી વસ્તુ જ ન હોત તો બાળપણમાં
જ વગર શીખવે પણ કોઈનામાં સારા ગુણો અને ખીજમાં
એથી ઉલટા અવગુણો શાના દેખાય ? એમ, શીખવ્યા છતાં ય

કેટલાકમાં ગુણ નથી આવતા, ને બીજામાં આવે છે. એવું કેમ ? ત્યાં શરીર જડા-પાતળા કે રૂપાળા કદ્દૂપાનો કોઈ હિસાબ નથી કે જડામાં ગુણો અને પાતળામાં અવગુણો જ હોય; અથવા રૂપાળામાં ગુણ અને કદ્દૂપામાં અવગુણો જ હોય એક જ માળાપના બે દીકરામાં ગુણ-અવગુણોનો ફરક દેખાય છે, તે જીવ-વસ્તુને લઈને છે. પૂર્વ ભવેથી જુદા જુદા સંસ્કારના વારસા લઈને આવેલા એ જીવો, એટલે અહીં કોઈ ક્રોધી, તો કોઈ ક્ષમાશીલ, કોઈ જૂઠો, તો કોઈ સત્યવાદી,... એમ એમનામાં જુદા જુદા ગુણ-અવગુણ જોવા મળે છે.

(૫) એટલા જ માટે એક જ માળાપથી બે છોકરાઓના શરીર બનેલા છતાં એ બંનેમાં જુદી જુદી હોશિયારી, જુદી જુદી રુચિ, જુદી જુદી ટેવો, વગેરે ખાસિયતોમાં ફરક દેખાય છે. આ જીવ જુદા જુદા સંસ્કાર લઈને આવેલાના કારણે છે.

(૬) એમ એ જીવનાં જ પૂર્વના શુભાશુભ કર્મનો હિસાબ છે કે અહીં એક ભાઈ જન્મથી તગડો, ને બીજો ભાઈ જન્મથી માદો, એકને શ્રીમંતાઈ, બીજાને મધ્યમ સ્થિતિ; એકને યશ, આદેયતા-કોયલકંઠ, ત્યારે બીજા ભાઈને અપયશ-અનાદેયતા ભેંસાસૂર....આ બધો તફાવત શાના લીધે ? બંને એક જ માળાપના સંતાન છે, પછી આટલા બધા તફાવતનું કારણ શું ? કહેવું જ પડે કે બંને સંતાન માત્ર શરીરરૂપ નથી, પણ શરીરમાં રહેલા આત્મા છે, અને એ આત્મા પૂર્વ ભવેથી તેવાં તેવાં શુભાશુભ કર્મ લઈને અહીં આવ્યા છે એવું તેવું તેવું કળ લોગવે છે.

પરલોકમાં ઓથ શાના પર ? :-

‘ અરે મહાનુભાવો ! જ્યારે નાશવંત શરીર નહિ પણ અવિનાશી આત્મા એ ખરી ચીજ છે, એ જ આપણે છીએ, તો પછી નાશવંત રાજ્યઋદ્ધિ અને લોગવિલાસોનું મહત્ત્વ આંકે છે ? સનાતન આત્માને તો એના સંયોગ આયુષ્યના અંત સાથે નષ્ટ થઈ જવાના છે. પછી આગળ આત્માને જવાનું છે. ત્યાં ક્યાં જવાનું ? કેાની ઓથ ? કઈ સલામતી ને કઈ સગવડ ? જ્યારે પૂર્વનાં પુણ્યના હિસાબે જ આ બધી વૈભવ વિલાસની પ્રાપ્તિ છે, તો પછી જીવનના અંતે પુણ્યમૂડી લોગવાઈ ખૂટી ગયે, અહીં કોઈ ત્યાગ-તપ-પરમાત્મ ધ્યાન આદિના સુકૃત વિના નવી પુણ્ય ભરતી નહિ. તો, આગળ ઉપર માલ મળશે કે માર ?

વૈભવમાં સુખ શાનું ? :-

લાગ્યવાનો ! એટલું તો વિચારો કે અહીં મળેલા વૈભવ અને લોગસુખોને મીઠાં કહો છો, પરંતુ એમાં મિઠાશ જેવું અહીં પણ શું છે ? કેમકે,

વૈભવ-સમૃદ્ધિનું સુખ જે મનાય છે તે તો માત્ર અભિમાનના ઘરનું છે, એટલે વસ્તુગત્યા એનામાં કશો સુખ ગુણ નથી, જીવ મનમાં ગર્વ લે છે કે ‘ હું ’ આવો વૈભવી ! માટે બહુ સુખી ! ’ પરંતુ એ વૈભવ હયાત છતાં કોઈ વિશેષ અણુગમતું બને, ચિંતા-સંતાપનું કારણ ઊભું થાય, ત્યાં એ ગર્વ-હું-ફ-તોષ પલાયન થઈ જાય છે, અને છતે વૈભવે દિલ દુખિયારું બને છે. વૈભવનું પોતાનું સુખ હોત યા વૈભવના સંયોગથી જીવમાં સુખ ગણાતું જ હોત તો એ છતે વૈભવે કાયમ

જ રહેત ને ? પણ ના એ તો અભિમાનના અને હુંફના ધરતું હતું, તેથી જ એ ઊડતાં સુખ ઊડ્યું.

વૈભવ એનો એ છતાં સુખ નહિ :-

ખૂબી કેવી છે કે એક માણસ પાસે ધારે કે દસ હજાર રૂપિયા છે, એમાં એને વેપારમાં દસના વીસ હજાર થયા. તો ભારે સુખ લાગે છે; પછી વીસના ત્રીસ હજાર થાય, તો વળી સુખનો પાર નથી રહેતો. પરંતુ હવે જો કોઈ ખોટ કે ચોરી થવાથી ત્રીસના પાછા વીસ હજાર થઈ જાય તો જોઈ લો એની દશાં ! આ વીસ હજારનો વલવ તો એ જ છે કે જે પૂર્વે ભારે સુખ લગાડતો હતો; છતાં એ જ વૈભવ હયાત છતાં અત્યારે કેમ મહાદુઃખ લાગે છે ? કહો ભારે સુખ એ વૈભવનું હતું જ નહિ, કિન્તુ ‘હું દસના વીસ હજારવાળો બન્યો’ એવા અભિમાનના ધરતું હતું. તે અત્યારે તો હાય ! મારા ત્રીસમાંથી દસ હજાર ઊડ્યા એ દીનતાથી પેલું અભિમાન રવાના થયું એટલે એનું સુખ ગયું, અને દીનતાનું દુઃખ આવ્યું. હવે અહીં માણસ જો જરા શાણો હોય અને વિચારે કે ‘લલે ૧૦ હજાર ગયા, પરંતુ ૨૦ હજાર તો પાસે છે. પહેલાં તો દશ ઉપર કશું દેખવાનું જ ક્યાં હતું ? ત્યારે અત્યારે હજી વીસ હજારવાળો તો હું છું જ, શી ફિકર છે ?’ આમ ધરપત રાખી સુખ માને, કિન્તુ તે ય સુખ રહ્યું તો અભિમાનનું જ. એટલે વાત આ છે કે વૈભવમાં કલ્પના ફેરવે તો સુખ, અને કલ્પના ફેરવે તો દુઃખ. વૈભવનું પોતાનું શું ? ત્યારે અહીં પૂછો, પ્ર૦- વૈભવનું સુખ નહિ તેમ દુઃખ પણ નહિ ને ?

૭૦- ના, હુઃખ ખરું, કેમકે વૈલવ લાવતાં ય કષ્ટ પડે છે, સાચવતાં ય કષ્ટ પડે છે, ને ભોગવાઈ ઓછો થઈ જતાં ય હુઃખ લાગે છે. કહે છે ને,-

“પૈસા કમાવામાં હુઃખ, કમાયેલાના રક્ષણમાં હુઃખ, આવતાં હુઃખ અને ખરચતા હુઃખ ! અનર્થના સ્થાનભૂત આવા પૈસાને ધિક્કાર હો, આ તો વૈલવની વાત.

ગધેડાને ભાર ઓછો થતાં જેવું સુખ :-

ત્યારે હે ભાગ્યવાનો ! એ જુઓ કે જેમ વૈલવમાં ખરે-ખર સુખ નહિ, કિન્તુ એના પરના અસ્થિર અભિમાનના ધરતું સુખ છે, એવી રીતે ભોગવિલાસમાં પણ વાસ્તવિક સુખ નથી, પરંતુ ક્ષણિક હુઃખનિવૃત્તિમાં ચળ-નિવૃત્તિમાં સુખનો આભાસમાત્ર છે. કુંભાર ગધેડાના માથે બે મણ ભાર ચડાવી ઉપર ચડી બેસી આગળ જઈ એ નીચે ઉતરી જાય ત્યારે ગધેડાને એમ થાય છે કે ‘હાથ, હું સુખી થયો !’ છે સુખ ? ના, હજી તો ભાર છે; પરંતુ થોડું હુઃખ નિવૃત્ત થયું એને સુખ માને છે.

ખરજતું ખાણવામાં જેવું સુખ :-

એમ ખરજવાની ચળ ઊપડી, તો જીવ એને ખાણીને સુખ માને છે. શું ખાણવામાં સુખ છે ? ના, માત્ર ખાણવામાં સુખ જ હોત તો તો વગર ખરજવે સાબ સાચા શરીરે પણ ખાણીને સુખ લાગવું જોઈએ, કિન્તુ નથી. એટલે ખાણવામાં સુખ નથી એ હકીકત છે.

પ્ર૦- તો પછી ખરજતું ખાણતાં અનુભવમાં તો સુખ લાગે છે તેનું કેમ ?

ઉ૦— ત્યાં કહેવું પડે કે એ પેલી ચળતુ દુઃખ ઊપડ્યું ને એના પ્રતિકારરૂપે ખણ્યું એટલે સુખ લાગ્યું. ખરી રીતે તો એ દુઃખ ક્ષણવાર ટળ્યું એમાં સુખનો આભાસમાત્ર થયો, પણ ખરેખર સુખ નહિ. નહિતર તો જ્યારે જ્યારે ખણે ત્યારે ત્યારે સુખ લાગવું જોઈએ. પરંતુ એ સ્થિતિ છે નહિ. પણ સુખ ખણવાના ધરતું નથી.

ખસ, લોગવિલાસમાં આવું જ છે. એમાં ખણવાની જેમ ખરેખર સુખ નથી. કિન્તુ લોગની પહેલાં ઇન્દ્રિયોમાં જે ચળ ઊપડે છે, ચળતું આતુરતાનું દુઃખ જાણે છે, એ આ લોગથી ક્ષણ વાર શાંત પડે છે, ને એમાં જીવન સુખનો આભાસમાત્ર થાય છે. ખરજવાની ચળ વિના જેમ ખણવામાં સુખ નહિ, એમ ઇન્દ્રિયોની ચળ વિના તો ગમે તેવાં લોગસાધનોનો સંયોગ થાય તોય સુખ નહિ લાગે. પકવાન્ન જમવા બેઠા ત્યારે જીભ પર ચળ ઉપડી હૂતી તેથી પકવાન્નના સંયોગે સુખ લાગ્યું, પરંતુ પેટપૂર કે તેથી થોડું વધુ પણ ખાઈ લીધા પછી જ્યાં જીભની ચળ જીભની રુચિ મટી ગઈ, પછી એ જ પકવાન્ન જીભે ચડાડો ને, કશું સુખ નહિ લાગે. કેમ નહિ ? પકવાન્ન કે પકવાન્નના લોગમાં ખરેખર સુખ છે જ નહિ, એ તો ચળ હોય તો જ એ ચળતું દુઃખ ઉતારવામા સુખ લાગે. એટલે દુઃખનો પ્રતિકાર એ જ સુખ.

ઈલાચીપુત્ર સુખાભાસ પાછળ:—

ઈલાચીપુત્રે નટ બની દોરડા પર ખેલ કરતા એક મકાનમા ચોકમાં સુનિની ચર્ચા જોઈ આ વિચાર્યું. પોતે નટડી પાછળ ઘેલો બનેલો ! માળાપે સારી શ્રીમંત ઘરની ખાનદાન કન્યા પરણાવી આપવા કહ્યું. પરંતુ આને જે આ હલકા કુળની

નટડી, જ પરણવા ચળ ઉપડેલી તે ખીજી રીતે ક્યાંથી શાંત થાય ? અને નટડી કન્યાનો બાપ કેવો મળ્યો ? હજારો રૂપિયાથી લલચાય એવો નહિ; એમ ગમે તેટલા રૂપિયા લઈ કન્યા વેચવા તૈયાર નહિ. એ તો ઉમેદવાર નટમંડળીમાં દાખલ થાય, નટના જેલ જેલી સારી રકમ કમાય, અને એ કમાણીથી આખી નાત જમાડવી વગેરે લગ્નવિધિ સાચવે, તો જ પોતાની કન્યા પરણાવવી, એ જાતની શરત હતી.

વિપયની ચળ શું કરાવે ? :—

ત્યારે ઇલાચીપુત્રની ઈષ્ટ વિપયની ચળ કેવી હતી ? આવી કપરી અને જાતને હલકાઈમા ઊતારનારી શરત પાળીને પણ એને નટ-કન્યા પરણવાની અને એનાં સુખ લેવાની ખણજ હતી. ખસ આ ખણજ ઉતારવા નટમંડળીમા દાખલ થયો, નટના જેલ શીખ્યો સારા કુળમાં જનમવા હિસાબે કુદરતી પુણ્યોદયે બુદ્ધિ-શક્તિ સારી, તેથી નટવિદ્યામાં નિષ્ણાત થયો. ગામે ગામ જેલ બતાવી પૈસા લેગા કરે છે, પરંતુ સામાન્ય માણસોની ભેટમા શું વળે ? એટલે હવે એક નગરમા રાજાને જેલ બતાવી મોટા ઇનામની આશા રાખે છે.

સંદિગ્ધ સુખાભાસ પાછળ વેઠ, કેંતુ નિશ્ચિત સુખ પાછળ નહિ : દુર્દશા:—

ભોગનું માનેલું સુખ તો મળશે ત્યારે મળશે, કદાચ ન થ મળે, પરંતુ અત્યારે વેઠ કેટલી ? સંદિગ્ધ સુખાભાસ ખાતર કેટલીય વેઠ ઉઠાવવા જીવ તૈયાર ! ત્યારે નિશ્ચિત મોક્ષ-સુખ માટે ધર્મકૃત સહવામાં અખાડા કરવા છે આ કેવી મોહમૂઢ દશા ! કેવી દુર્દશા ! ઇલાચીપુત્ર જેલ કરીને રાજાની આગળ ઇનામ માગે છે.

પણ રાજાની દાનત ‘ઘલાચીપુત્ર નાચતો પડીને મરે અને નટડી હાથ કરુ’ એવી છે તો એ શાનો દાન આપે? એણે તો બહાનાં કાઠી ફરી ફરીને ઘલાચીપુત્રને નાચવા ચડાવ્યો.

અહીં હવે ઘલાચીપુત્રનો ઉદય થાય છે. શાના પર? ‘લોગમાં ખરેખર સુખ નથી, પણ ચળનો પ્રતિકાર છે’ એ સમજવા પર આ સમજવાનું કારણ ઊંચે દોરડા પરથી એણે એક મકાનમાં રૂપાળી પક્ષિની સ્ત્રી આગળ નીચી આંખે ઊભેલા મુનિને જોયા. પેલી પક્ષિની સ્ત્રી લાડું ધરીને ‘લ્યો લ્યો કહે છે, ને મુનિ લેતા નથી. મુનિને વિશિષ્ટ અભિગ્રહ હશે તે એના પર વિચારતા નહિ લેતા હોય, એ તો બને. પણ વિશેષ એ છે કે એ નીચી મુંડીએ ઊભા છે; પક્ષિની જેવી રમણીના સામે જોવા તૈયાર નથી.

ઘલાચીપુત્રને કંઈ ભાવના પર કેવળજ્ઞાન? -

ત્યાં ઘલાચીપુત્ર વિચારમાં ચડે છે એના મનને થાય છે કે ‘અરે! હું ય માનવી, ને આ ય માનવી. આમને સામે કેવી રૂપ રૂપનો અંખાર પકાણી સ્ત્રી છે! જોવી હોય તો કેાણ રોકે એમ છે? એવી સ્ત્રીની તુલનામાં આ નટડી તો ફૂંછ નહિ, છતાં હું મૂરખ એના જ ચિંતનમાં પડ્યો છું? કેમ મુનિમાં ને મારામાં આટલો બધો ફરક? એટલા માટે જ કે મુનિએ રૂપદર્શન વગેરે લોગમાં સુખ જરાય દેખ્યું નહિ, જ્યારે હું એમાં સુખ માની રહ્યો છું. ખરી રીતે તો મુનિમાં ઇન્દ્રિયની જરાય ખણજ નથી, વિકાર નથી, ને હું ખણજવાળો બન્યો છું; એટલે જ એને પોષવા વલખા મારું છું મારામાં વિષય-લોગની લાલસાનો વિકાર ઊઠ્યો છે. એના પર ઇષ્ટવિષયના

સંપર્ક શોધું છું જેથી એ વિકાર શાંત પડે, અને સુખનો ભાસ થાય. પરંતુ આ ખોટું છે. ચિત્તના વિકારનો રોગ છે ત્યાં સુધી વિષયોની ઝુલામી રહેવાની. માટે એ રોગને જ દબાવું. મારે ને એ વિષયો અંગેની ઇદ્રિયોની ચળને શું લાગે-વળગે ?.... 'બસ, ભાવનામાં ચઢતાં ઇલાચીપુત્ર ધર્મધ્યાન અને પછી શુદ્ધ-ધ્યાનમાં ચડી ગયા. ક્ષપકશ્રેણી માંડી કેવળજ્ઞાન લીધું.' '

કેવળજ્ઞાન શાના પર મળ્યું ? એ સમજ પર કે 'લોગમાં સુખ ખરેખર નથી, હોત તો હંમેશા એ સુખ દેખાડત. સુખ તો ઇન્દ્રિયખણુજને શાંત કરવા માટે કરવામાં આવતા વિષય-સંપર્ક પર લાગે છે, ને તે પણ ખણુજ શાંત થાય ત્યાં સુધી જ સુખ લાગે, પછી નહિ.'

પેલો સુબુદ્ધિ મંત્રી બીજા મંત્રીઓને કહે છે 'મહાનુ-ભાવો ! આમ ભોગવિલાસમા ય સુખ નથી અને વૈભવસમૃદ્ધિમા પણ કશું સુખ નથી. ભોગવિલાસમાં ચળનો પ્રતિકાર છે, અને વૈભવસમૃદ્ધિમાં અભિમાન છે, એ જ સુખનો આભાસમાત્ર કરાવે છે. સમજીને એમાં મિઠાશ શી ? વૈભવ મીઠા શા ? એને તો એ ખણુજ અને અભિમાનના રોગની વિટંબણા ખટકતી હોય.

રાગાદિમાં આત્માની વિટંબણા છે, માટે એ રોગ છે -

સુબુદ્ધિ મંત્રી મહાબળ રાજાને કહે છે,-

મહારાજ ! લગતી વાતોમા મુંઝાશો નહિ, મુખ્ય જે આપણો આત્મા, એના જ સાચા હિતની ચિંતા કરો. એ આત્મા જે અનેક પ્રકારની રાગ-દ્વેષ, હર્ષ ખેદ, વૈભવાસક્તિ-ભોગલુબ્ધતા વગેરે વગેરે મેલી લાગણીઓ અને એની પાછળ ચાલતા પાપધિચારોથી વિટંબાઈ રહ્યો છે, એ બધા એના ભયંકર રોગો

છે. એનાં પરિણામ આત્માને પરલોકમાં તો દુઃખદ અનુભવનાં પડે જ છે, પરંતુ અહીં પણ એ જીવને જપવા દેતા નથી.

વૈભવનાં સુખ તો વૈભવના નહિ, પણ મિથ્યા અભિમાનના ઘરના છે.

એમ, ભોગનાં પણ સુખ ભોગના નહિ પરંતુ દુઃખદ ચળને ખણવાના અને ક્ષણિક પ્રતિકાર કરવાના ઘરનાં છે.

માટે એવાં સુખ મિથ્યા છે એ મનના અભિમાન અને ઇન્દ્રિયોની ચળનો રોગ પાછો એવો છે કે એ વૈભવ અને ભોગોથી જલિમ વધે છે. એ ક્ષેત્રરોગ જેવા છે. એમા ખીજ રાગ-દ્વેષ ચિંતા-સતાપ વગેરે રોગો પાડે છે, તથા પાપવિચારો રૂપી ખીજ અનેક અવાતર રોગો પાડે છે, અને એ આભાસ-સુખને તો ક્ષણિક ક્ષણમા ઊડે એવા કરી દે છે. બાકી તો એ રોગો દિલને કોચી કોચીને પીડે છે, સતાવે છે. ત્યારે એમ મેલી લાગણીઓ અને પાપવિચારો સતાવ્યા કરતા હોય ત્યાં ભયાં વૈભવ અને ભરચક ભોગોથી પણ સુખ શુ ? શાંતિ સ્વસ્થતા નિરાંત ક્યાં ?

આ આપના હિતૌષીઓ પોતાની જાત માટે પણ જો આ રોગોની વિટંબણાનો વિચાર નથી કરી શકતા, તો આપના માટે તો શું ચ કરી શકે ? માટે આપ એમના અજ્ઞાનતાભર્યા ઉદ્દગારોથી મુઝાશે નહિ, આપ આપના અંદરના પરલોકગામી આત્માનો વિચાર કરો. હવે એનું જ હિત વિચારો. હવે પરલોકહિતની ચિંતા રાખો.

નાસ્તિક મંત્રીઓ હવે શું બોલે ? એમની પાસે હવે દલીલ રહી નથી એટલે કહે છે, 'મંત્રીશ્વર ! ભલે તમારું

સાચું હશે, પરંતુ હમણાં ને હમણાં જ આત્મહિતની ઉતાવળ ? હજી મહારાજને કંઈ ઉંમર વહી ગઈ છે ?

રાજાને સુખદ્વિ મંત્રી કહે, 'આયુષ્યનો ભરોસો છે ? જુઓ, હું બહાર ગયેલો એમાં વચમાં મહારાજાની ભગવંત મળ્યા. એમણે મારા પૂછવા પર મને કહ્યું છે તે આપને કહેતાં મારાથી અવિનય થતો હોય તો માફ કરજો, પરંતુ આપને ઠેઠ સુધી અંધારામાં રાખી ખોટા વિશ્વાસના ભોગ ન બનવા દેવા, એ હેતુથી આપને હું કહું છું. મને જ્ઞાની ભગવંતે કહ્યું કે,

‘તમારા રાજાનું હવે માત્ર એક જ મહિનાનું આયુષ્ય બાકી છે.’

હવે આપ વિચારી જુઓ કે જો આ સાચું પડ્યું તો તો આ હિતૈષીઓ જેની દલાલી કરે છે એ આ માની લીધેલી હજી બહુ બાકી ઉંમર ક્યા ઊભી રહેવાની ? તેમજ રાજ્યવૈભવ અને ભોગો અંતકાળે છૂટા પડતા દેખાશે ત્યારે એ આપને શી શાંતિ આપી શકશે ? વળી એ પરલોકમાં કંઈ હુંફ કંઈ એથ આપી શકવાના ? ત્યારે પરલોકના હિતની હજી પણ અહીં કશી સાધના કમાઈ ન લીધી તો પરલોક કેવો જોવા મળશે ?

ખિસારીમાં ય ધર્મ સુઝાડનાર સગાં કેટલાં ?

સુખદ્વિમંત્રી કેટલું નક્કર કહી રહ્યો છે ! કલ્યાણમિત્ર વિના આ કોણ સૂઝાડે ? આજે જુઓ છો ને કે કોઈને ટી. બી. કેન્સર જેવા રોગ જલિમ વધી ગયા હોય, ને હવે એ લાંબું જીવે એમ લાગતું ન હોય, છતાં ક્યાં સગા એને આત્માનું હિત સૂઝાડે છે ? ઠેઠ સુધી દવા-અનુપાન-આરામનું સૂઝાડ્યા કરશે, પરંતુ એની અંતકાળની સમાધિ અને પરલોકની હિત-સાધનાનો વિચાર કોણ કરાવે છે ?

ત્યારે માણસને પોતાને એ વિચાર ક્યાં છે કે,

મારે અંતકાળ કેવો લાવવો છે ? દુઃખની પોકનો ? કે શાંતિ-સમાધિ-સ્વસ્થતાનો ? જો શાંતિનો લાવવો હોય તો એ માટે તૈયારી કેવી જોઈએ ? હૈયા પરથી મેલી લાગણીઓ અને પાપવિચારના ભાર કેટલા બધા ઓછા કરી દેવા જોઈએ ? ઠેઠ સુધી એ ભારને ઊંચકયે રાખ્યા પછી અંતકાળે એ જ પીટવાના ? કે શાંતિ સમાધિ અલિપ્તતા આવવાની ?

જો અંતકાળ સુખદ લાવવાનો વિચાર નાહ તો પરલોક સુખમય બનાવવાનો વિચાર જ શાનો આવે ?

અંતકાળ સારો સમાધિમય લાવવા માટે અને પરલોક સુખદ સરજવા માટે આ જ એક ઉપાય છે કે રાગ દ્વેષાદિની અને હર્ષ-ખેદ વગેરેની મેલી લાગણીઓ તથા પાપવિચારોને ઓછા કરતા ચાલવું; અને તેટલું અને દળાવતા રહેવું. પછી એ માટે એ રોગો જેનાથી પોષાતા હોય, જેના પર એ રોગો સરવરતા રહેતા હોય, એનો ત્યાગ કેળવતા રહેવું. દા.ત. વિવિધ ખાનપાન પર રાગ-રતિનો રોગ મહાલે છે, તો એ ખાનપાનની વસ્તુ પર કાંપ મૂકતા ચાલવું; અને જે ભોગવાય એના પર પણ વરાગ્ય વધારવો.

પુણ્યના ઉદ્યે ધર્મ ? કે પુણ્ય ખૂટયે ધર્મ ? :-

મહાબળ રાબ્દને ચોંટ લાગી ગઈ, - ‘ હે ? માત્ર એક માસ જ જીવવાનું ! પછી ઊપડી જવાનું ? ’ એણે તરત મંત્રીને કહ્યું કે ‘ તો હવે આપણે હમણાં જ સર્વ પાપનો ત્યાગ કરી એકલું આત્માહિત સાધવમાં લાગી જવું છે.

મંત્રી કહે ‘ એ માટે તો ચારિત્રધર્મ સાધુધર્મ જ લેવો પડે.’

રાજા કહે છે ‘ તો ભલે મારે ચારિત્રધર્મ લઈ લેવો છે !’

આ ક્યારે સૂઝયું ? પુણ્ય ખૂટવા આવ્યું ત્યારે. દેવી ખૂબી છે ? તમે કહો છો ‘ પુણ્યનો ઉદય હોય તો ધર્મ સૂઝે ’ પણ શું એ માયું કહો છો ? પુણ્ય તો ઘણું ઉદયમાં છે. પરંતુ એના પ્રમાણમાં ધર્મસાધના ક્યા છે ? ઉલ્ટું ધર્મને ખદલે એના ભોગવટાના પાપમાં મહાલો છો. રાજાને એવું જ હતું. પરંતુ જ્યાં જાણ્યું કે હવે માનવઆયુષ્યનું મહાન પુણ્ય ખૂટવા આવ્યું, ત્યાં ચોંટ લાગી અને ચારિત્રધર્મ સાધવાનો તરત નિર્ણય કરી લીધો. તમને થ જો કોઈ દેવ કહે ‘ આ હવે તમે સાત દિવસના મહેમાન છો, ’ તો એ પુણ્ય ખૂટવા આવ્યું કહેવાય. ત્યાં તમને ચાનક લાગી જવા સંભવ જરો ને કે ‘ હે ? આમ છે તો લાવ હવે ધર્મમાં જ એસી જઈ ? ’ પરંતુ ત્યાં થ જો ગાઢ વિષયાસક્તિ હોય, તો ધર્મ સૂઝવો મુશ્કેલ. આજે દેશ કાળની વિકટતા ખતાવી રહી છે કે તમારે દેટલીય વાતનાં પુણ્ય ખૂટવા આવ્યાં છે છતાં ધર્મ ક્યાં સૂઝે છે ? કેમ નહિ ? વિષયોની ગાઢ આસક્તિ છે માટે.

રાજાને ચારિત્ર અને અનશન

રાજાને ધર્મ સૂઝ્યો, મંત્રીને કહે છે, - ‘ જુઓ ત્યારે, હવે મારે આ રાજ્યપાટ વગેરે સંસારનો ત્યાગ કરી ચારિત્ર લેવું છે. ’ મંત્રીને આનંદ થયો. ખસ, આઠ દિવસ જિનેન્દ્ર લક્ષિત-મહોત્સવ અને ભરપૂર દાન કરી ચારિત્ર લીધું, અને ‘ હવે ૨૨ દિવસ માટે શું ખાવું પીવું હતું ? ’ એમ વિચારી ચારિત્ર લીધા બરાબર જીવનભરનું અનશન સ્વીકારી લીધું.

એકલા અનશનથી ન પતે :-

અનશન લઈને પણ ખીબું કરવાનું શું ? શાસ્ત્ર-શ્રવણ, સ્વાધ્યાય, મનને જો એમાં ન લગાડે તો મન ખાલી તો બેસી રહે નહિ, એટલે પેલી જીવનભર અને ભવોભવ અભ્યાસ કરેલી મેલી લાગણીઓ અને પાપવિચારોમાં મન અટવાતાં વાર ન લાગે. માટે તો શાસ્ત્ર કહે છે કે ‘સ્વાધ્યાયાદિ વ્યાપાર વિનાના ઉપવાસની કશી કિંમત નહિ; કેમકે મનને પ્રત્યેક સમય શુભમાં પકડી રાખનાર કોણ ?’

મનને શુભમાં વધુ પકડી રાખનાર કોણ ? સ્વાધ્યાય.

મન પવનથી ય અધિક વેગવાળું છે. એ સમયમાં ક્યાંનું ક્યાં ય પહોંચી જાય. એવા અતિશય ચંચળ મનને સમયે સમય શુભમાં બરાબર પકડી રાખનાર ન હોય તો એને અશુભમાં દોડી જતાં વાર કેટલી ? ત્યારે એવું એને કોણ પકડી રાખે ? આવશ્યકાદિ ક્રિયા તો અમુક જ કાળપૂરતી ચાલે. એટલે જો એ બરાબર લક્ષ પૂર્વક થાય તો એટલો કાળ એ એમાં પકડાયું રહે. પરંતુ બાકી મોટા ભાગનો સમય મનને પકડી રાખનાર કોણ ? ત્યાં શાસ્ત્રસ્વાધ્યાય ઉપયોગી થાય. મન એમાં બરાબર પકડાયું રહે.

પ્રકરણ ૧૦ : અધ્યાત્મયોગ : તત્ત્વચિંતન

મન જાપમાં કેમ સ્થિર નહિ? : મન વિવિધતાનું રંગી

પ્ર૦- જાપ કે ધ્યાનમાં મન પકડાયેલું ન રહે? તે સ્વાધ્યાય જ મનને પકડી રાખે?

ઉ૦- મન લાખો કાળ જાપમાં પકડાવું મુશ્કેલ છે, કેમકે અનંતા કાળથી મન વિવિધતાઓમાં રમવા ટેવાયેલું છે, એને જાપમાં વિવિધતા ન મળે. જુઓ છો ને કે નવરા બેઠા મન જ્યારે વિચારમાં ગ્રહે છે ત્યારે એક ચીજ પરથી બીજી પર અને બીજી પરથી ત્રીજી પર એ કેવું ફરતું જાય છે? માણસ વાતો કરવા બેસે ત્યારે ભલેને એક અગત્યનો માનેલો મુદ્દો કાઢી વાત શરૂ કરે, પરંતુ પછીથી વાતચીતના મુદ્દા કેવા ફરતા જાય છે? શાથી આમ? મનને વિવિધતા જોઈએ છે તેથી વિચારમાં મુદ્દા ફરતા રહે છે એટલે એ વાતચીતમાં ભિતરે છે. મનનો આ જાણે સ્વભાવ પડી ગયો છે કે એક વાત પર સ્થિર પકડાયેલું રહે નહિ. એને વિચારતા રહેવા વિવિધ મુદ્દા જોઈએ છે; હવે એને ટોઈ એક જ પદના જાપમાં કે એક જ વિષયના ધ્યાનમાં શી રીતે સ્થિર પકડાયેલું રાખી શકવાના?

એ તો વિવિધ વિષયો વિચારવાના હોય, તો મન એમાં પકડાયેલું રહે; મોટા યોગી પુરુષોની વાત કરત નહિ કે ‘એમને કેમ એક જ વસ્તુના ધ્યાનમાં મન સ્થિર રહે છે?’ એ સ્થિતિએ તંદાવવા માટે એમણે પહેલા શાસ્ત્રની વિવિધ વાતોમાં મનને પકડી રાખવાનો બહુ અભ્યાસ કર્યો છે. ત્યારે આપણે હજી

પ્રારંભિક અભ્યાસ-અવસ્થામાં છીએ. માટે સ્વાધ્યાયની વિવિધ વસ્તુમાં મનને પકડી રાખવાનું.

મનને પકડાયું રાખવા એ ઉપાય :-

(૧) એટલે પહેલાં શાસ્ત્રની વિવિધ વાતોમાં મનને કલાકો, દિવસો, મહિના, અને વર્ષો સુધી પકડી રાખવાનું કરીએ, તે પણ બહુ આદર-બહુમાન-પ્રીતિ સાથે, ત્યારે મન બાહ્ય વિષયોથી સારી રીતે આધુ' ને આધુ' રહે.

એટલું જ નહિ પણ અધ્યાત્મની અને તત્ત્વની શાસ્ત્રોની વાતો મનમાં ખૂબ પજળાવ્યા કરવાથી બાહ્ય ભૌતિક વિષયો નિસ્સાર લાગ્યા કરે અને એથી એ વિષયો પર વારંવાર ઘૂણા વરસતી રહે. એથી પણ બહુ અભ્યાસે એ નિસ્સાર વિષયોનું આકર્ષણ ઊડી જવાથી મન એમાં જતું હવે સહેજે અટકવાનું.

ત્યારે આપણે ફરિયાદ કરતા હોઈએ કે ધર્મક્રિયામાં મન કેમ સ્થિર નથી રહેતું? કેમ બીજા વિચારો આવી જાય છે? તો પહેલાં તો એ જોવું જોઈએ કે એ બીજા વિચારો શાના આવે છે? આધ્યાત્મિક વસ્તુના? કે ભૌતિક વાતવસ્તુના? કહેવું જ પડશે કે ભૌતિકના જ વિચારો ઘુસી જાય છે. આત્માના આત્મહિતના વિચારો કયા સસ્તા પડ્યા છે? કયાં રીઠા પડ્યા છે કે એ જલ્દી અને બહુ આવ્યા કરે?

એટલે હવે સવાલ આ આવ્યો કે આ ભૌતિક વિચારો કેમ અટકે? કેમકે એ જ્યાં સુધી અટકે નહિ ત્યાં સુધી ધર્મક્રિયા શું, કે જાપ શું, કે ધ્યાન શું, એમાં મન સ્થિર પકડાયેલું રહી શકે નહિ. એ તો પેલા જ વિચાર એમાં ઘુસી જવાના, ઉભરાઈ આવવાના. તો શી રીતે અટકે?

બસ, એનો આ જ ઉપાય કે મનને શાસ્ત્રોની બહુ બહુ આધ્યાત્મિક તાત્ત્વિક વાતોમાં રસપૂર્વક પરોવાયેલું રાખો. તો એમાં ને એમાં બહુ રમ્યા રહેવાથી પેલા ભૌતિક અને નિસ્સાર વિષયો પર ઘૂણા થતી રહેશે, અને એના વિચારો બહુ નહિ ઊભરાય. આના બહુ અભ્યાસથી એ ભાર મન પરથી ઊતરી જતાં મનને આધ્યાત્મિક ને તાત્ત્વિક વિષયોનું મમત્વ જાગશે, મમત્વ વધશે; પછી એ સ્થિતિએ પહોંચાશે કે મન એમાંના એક પદ કે એક તાત્ત્વિક પદાર્થ પર અમુક સમય પકડાયેલું રહી શકશે. મન પદ પર પકડાય એ જાપ; ને વિષય પર પકડાય એ ધ્યાન.

એટલા જ માટે ‘યોગબિન્દુ’ શાસ્ત્રમાં જીવાજીવાદિ તત્ત્વના ચિંતન પર જ અધ્યાત્મયોગ વગેરે પાંચ યોગ બતાવ્યા, એમાં પહેલો ‘અધ્યાત્મ’-યોગ કહ્યો, બીજો ‘ભાવના’-યોગ બતાવ્યો.

અધ્યાત્મ-યોગ

‘અધ્યાત્મ’-યોગ એટલે (૧) વ્રત યુક્ત અને (૨) મૈત્રી આદિ ભાવવાળા ચિત્તનું (૩) જીવ-અજીવાદિ તત્ત્વનું ચિંતન. આમાં ૩ વાત આવી. ત્યારે જો આમાં શ્રાવકના પણ ‘સ્થૂલ અહિંસા’ આદિ વ્રત ન હોય તો ? તો શું ? ત્યાં શુદ્ધ અધ્યાત્મયોગ નહિ, પણ બીજી જે વાત હોય તો અધ્યાત્મનો અભ્યાસ ગણાય. વ્રત વિનાના સમ્યગ્દષ્ટિને આ અભ્યાસરૂપ અધ્યાત્મ હોય. તો પૂછો, મિથ્યાદષ્ટિને અધ્યાત્મનો અભ્યાસ નહિ :

પ્ર૦- કોઈક મિથ્યાદષ્ટિને ય મૈત્રી આદિ ભાવ તો હોઈ શકે, ને સાથે તત્ત્વચિંતન હોય, તો પછી એને અધ્યાત્મનો અભ્યાસ કેમ નહિ ?

૭૦- એનું કારણ સ્પષ્ટ છે. મિથ્યાદષ્ટિ પાસે સર્વજ્ઞ ભગવાને કહેલા યથાર્થ જીવ-અજીવ આદિ તત્ત્વ કયાં છે? એ જીવને જાણે અજીવને જાણે એ તો અસર્વજ્ઞે કહેલ મિથ્યારૂપે અને એકાંતરૂપે જાણે. પછી એનું તત્ત્વચિંતન જ અયથાર્થ હોય. એટલે એ અધ્યાત્મનો અભ્યાસ પણ કયાંથી બની શકે? અસત્ય તત્ત્વચિંતનને થોડું જ અધ્યાત્મ કહેવાય? થોડો જ એને યોગ કહેવાય?

એટલે તત્ત્વનું ચિંતન તો અનંતજ્ઞાની યથાર્થ વક્તા સર્વજ્ઞ પ્રભુએ જ કહેલાં તત્ત્વોનું ચિંતન હોય તો જ તે અધ્યાત્મયોગ કહેવાય, યા એનો અભ્યાસ કહેવાય; અને આ માટે ઓછામાં ઓછું સમ્યગ્દર્શન જોઈએ, સમ્યક્ત્વ જોઈએ; કેમકે સમ્યગ્દષ્ટિ આત્માને જ સર્વજ્ઞવચન પર શ્રદ્ધા હોય છે, સર્વજ્ઞકથિત તત્ત્વ પર જ શ્રદ્ધા હોય છે, અને એ જ એ તત્ત્વોનું શ્રદ્ધાયુક્ત ચિંતન કરી શકે. આમ અધ્યાત્મયોગ બનવા માટે તત્ત્વચિંતન જોઈએ, અને એમાં ત્રણ વસ્તુ હોય.

૧. શ્રદ્ધા,

૨. વૈરાગ્ય, અને

૩. મૈત્રી આદિ ભાવ. હવે આ ત્રણને ક્રમસર જોઈએ

(૧) તત્ત્વચિંતનમાં શ્રદ્ધાની શી જરૂર?

તત્ત્વચિંતનમાં શ્રદ્ધાની જરૂર એટલા માટે કે કોઈ મિથ્યાદષ્ટિ પાંડિત પૈસા કમાવવા અર્થે સર્વજ્ઞોકત તત્ત્વ ભાણાવવા ચાહતો હોય, ને એ માટે પહેલાં પોતે એ તત્ત્વો ઘેર બેઠે રહે-ચિંતવે, તો શું એને તત્ત્વની શ્રદ્ધા છે? શું એ તત્ત્વચિંતન કહેવાય? એને શું અધ્યાત્મયોગ કહેવાય? ભૂલશો નહિ,

‘ યોગ ’ તે છે કે જે મોક્ષની સાથે યોજા આવે. ત્યારે પૈસા કમાવવાના જ ઉદ્દેશથી જે કરે એ થોડો જ મોક્ષ-માર્ગ છે? એ મોક્ષ સાથે જોડી આપનારી સાધના છે? ના, એ તો સંસારક્રિયા છે. માટે એવો ઉદ્દેશ હોય ત્યાં તત્ત્વ સાચાં માનીને થોડો જ એ લણાવે કે ચિંતવે છે? એ તો પૈસા કમાવવા ઉપયોગી તરીકે માનીને ચિંતવે-લણાવે છે. એટલે એ ખરેખર તત્ત્વચિંતન-ક્રિયા જ નથી. તત્ત્વ શ્રદ્ધા તો એ મનાવે છે કે આ તત્ત્વનો બોધ મોક્ષ માટે ઉપયોગી છે.

તત્ત્વનું શ્રદ્ધાયુક્ત ચિંતન એ જ તત્ત્વચિંતન છે, એ જ અધ્યાત્મયોગ કે એનો અભ્યાસ બની શકે. તત્ત્વચિંતન કહું એટલે શ્રદ્ધા એમાં ઓવી જ ગઈ; અને એ સમ્યક્ તત્ત્વ જ લેવાય, એ સર્વજ્ઞના કહેલા જ હોય એના પર શ્રદ્ધા સમ્ય-ગૃહિતને હોય. તેથી સમ્યગૃહિતનું જ તત્ત્વચિંતન શ્રદ્ધાયુક્ત હોય, અને એ અધ્યાત્મયોગરૂપ બની શકે. એવા શ્રદ્ધાયુક્ત તત્ત્વ-ચિંતનો ચાલુ રહે, તો ભૌતિક ધંદિયાવપયોના ચિંતન અટકે; ને એનાં મમત્વ ઘટે; કેમકે તત્ત્વચિંતનથી એ વિષયો ૫ ઘૂણા ત્રેરાગ્ય થયા કરે.

(૨) તત્ત્વચિંતનથી વિષય ત્રેરાગ્ય કેવી રીતે

પ્ર૦- તત્ત્વનું ચિંતન કરે એમા તો તત્ત્વોનાં સ્વરૂપની વિચારણા આવે, અને તે તો અલવી જેવા જીવો ચારિત્ર લઈને ચ કરે જ છે, છતાં એમને ક્યાં વિષયો પ્રત્યે ઘૂણા થાય છે ?

ઉ૦- વાત સાચી, એવાને વિષય-ઘૂણા નથી થતી, પરંતુ એનું કારણ મૂળ પાયામાં શ્રદ્ધા નથી, તેથી વિષયઘૂણા નથી થતી. બાકી તત્ત્વચિંતન શ્રદ્ધા સાથે કરે, તો તો જરૂર ઘૂણા

થાય. કેમકે એ તત્ત્વોમાં જડ રૂપ-રસ-ગંધ-સ્પર્શ વગેરે વિષયોની આસક્તિ પણ તત્ત્વ છે, આશ્રવ તત્ત્વ છે. અને એનું સ્વરૂપ જ એવું છે કે એનું ચિંતન કરતાં કરતાં ઘૂણા થાય. અરે ! થોડું પણ શ્રદ્ધાચુકત તત્ત્વચિંતન ઘૂણા કરાવે એવી એની તાકાત છે.

શય્યાંલવ આહ્વાણુ યજ્ઞ કરાવતા હતા, ત્યાં એમને ક્યાં એવી વિષયઘૂણા હતી ! પરંતુ જ્યાં આર્યપ્રભવસ્વામી પાસેથી તત્ત્વપરિચય મળ્યો કે વિષયઘૂણા થઈ. આમ તો એ વેદશાસ્ત્રની શ્રદ્ધાથી ‘આ યજ્ઞ કરે તો સ્વર્ગ મળે. આ કરે તો પુત્ર મળે આ કરે તો રાજ્ય મળે;’ એવી શ્રદ્ધાવાળા હતા. એટલે યજ્ઞ કરાવતા સહેજે એવી કોઈ આશંસા રહે. ત્યાં ઘૂણા ક્યાંથી હોય ? પરંતુ મુનિઓ આવી બોલ્યા કે ‘અકસૌસ કે અહીં તત્ત્વની જ ગમત નથી,’ તો એના પર સન્નગ બન્યા, યજ્ઞશુરુને ધધ-ડાવીને પૂછતા બળર પડી કે ‘અરે મહિમા યજ્ઞસ્તાંભની નીચે દાટેલ શ્રી શાંતિનાથ પ્રભુની પ્રતિમાનો છે, એટલે તત્ત્વ એ છે, તરત સ્તાંભ ઉખાડી જોતાં બરાબર મૂર્તિ મળી આવી. તરત દોડ્યા પ્રભવસ્વામી પાસે, અને તત્ત્વ સમજાવવા પ્રાર્થના કરી. તત્ત્વ સમજવા મળ્યાં, એના પર ચિંતનમાં ચડ્યા, મનને લાગ્યું — ‘અરે ! સર્વજ્ઞ લગવાને કહેલાં વિશ્વનાં તત્ત્વ કેવાં કેવા સ્વરૂપતા છે ! વિષયો કેવા નાશવંત, રાગદ્વેષપ્રેરક અને લવસર્જક છે ! ત્યારે હું ક્યાં મૂઢ પ્રવૃત્તિમાં લાગી પડ્યો છું ? ધિક્કાર હો આ વિષયવાસનાને !’ તત્ત્વ ચિંતનથી વિષયઘૂણા વધી ગઈ, અને ત્યાજ ચારિત્ર લીધું. આમ શ્રદ્ધાચુકત તત્ત્વ-ચિંતનથી એ વિષયો પર ઘણા થયા કરે.

ઇન્દ્રિયવિષય-ઘટણા યાને વિષય-વૈરાગ્ય કેળવવા માટે તત્ત્વચિંતન એક ઉત્તમ સાધન છે.

તત્ત્વચિંતનથી વિષયવૈરાગ્ય

તત્ત્વચિંતનમાં તે તે તત્ત્વ જ્ઞેય હોય યા ઉપાદેય તરીકે માનીને ચિંતવાય છે. એટલે હૈયા પર એની તેની તેવી અસરા પડે છે. હૈયાનું વલણ તેવું તેવું ઘડતું આવે છે.

(૧) જ્ઞેય તત્ત્વથી વૈરાગ્ય કેમ આવે ?

દા.ત. જીવ અને અજીવ તત્ત્વ માત્ર જ્ઞેય તરીકે માની શું વિચારવું ? :-

જ્ઞેય તરીકે માન્યા પછી એટલે કે ખાલી બાણવા લાયક માન્યા પછા હયાને લાગે કે

‘આના પર રાગ-દ્વેષ કરવા લાયક નહિ; ગમતા પર રાગ અને અણુગમતા પ્રત્યે દ્વેષ કરવા યોગ્ય નહિ. માત્ર ઉદાસીન-ભાવે નિરખવા યોગ્ય.’

આમ હૈયાને લાગી જવાથી પછી એ જુએ છે કે

‘સર્વજ્ઞ ભગવાને જે જીવો અને અજીવોનો ખોધ આપ્યો છે એ એટલી બધી વિશાળ સંખ્યામાં છે કે એમાં મારી સામે આવતા વિષયો તો વિસાતમાં નથી. તો આના પર શા રાગ દ્વેષ કરવા જેવા છે ?’

જીવો પર રાગદ્વેષ અટકાવવા આમ વિચારાય :-

દા.ત. ‘મને ગમતા વિષયોમાં જીવ તરીકે પત્ની પુત્ર પુત્રી કે સ્નેહી સંબંધીઓ યા જોવા મળતી અમુક ગણતરીની જ સ્ત્રીઓ વગેરે જ નજરમાં આવવાની. પરંતુ જ્ઞાનીએ ઓળખાવેલ જીવોમાં તો સ્વર્ગમાં અને મનુષ્યલોકમાં રૂપાળા કહ્લાગરા સેવાલાવી

કેટલાય દેવો દેવીઓ અને નર-નારીઓ છે. એ મહાજૂથની આગળ મળેલી સંખ્યા સમુદ્રમાં એક ટીપા તુલ્ય છે; તો એમ તો રાગ કરવો હોય તો તો એ બધા ક્યાં ઓછા છે? પરંતુ ક્યાં હું એના પર રાગ કરવા જાઉં છું? અગર એ કરવા જાઉં તોય શું વળે? જોવા ય મળવાના નથી. તો ભોગવવાની વાતે ય ક્યાં? ત્યારે જો એવા મહા રમણીય અને કેટલાય બધાં રૂપાળા જીવો પર રાગ કર્યા વિના ચાલી શકે છે, તો પછી અહીં મળેલા નિર્માલ્ય અને અતિ અલ્પ જીવો પર રાગ ન કરું તો શો વાંધો આવે? એ સંપર્કમાં આવ્યા તો ભલે આવ્યા. મારે તો માત્ર જોવાના; પણ એના પર રાગથી ઓવારી જવાતું નહિ.'

‘એવી રીતે અહીં સંપર્કમાં આવતા અણુગમતા જીવો ઉપર દ્વેષ થાય છે. પરંતુ સર્વસંભગવાને જે વિશાળ વિશ્વ બતાવ્યું, એમાં જીવોમાં પરમાધામી સુધીના કેટલાય અસંખ્ય ખરાબ જીવો છે. એમના પર ક્યાં હું દ્વેષ કરવા જાઉં છું? અને નથી કરતો તો ય જીવન તો ચાલે જ છે. પછી અહીં મળેલા અણુગમતા તો કાંઈ એવા પરમાધામી જેવા દુષ્ટ નથી, તેમ એવી કોઈ મોટી સંખ્યામાં નથી, પછી એના પર દ્વેષ ન કરું તો એમાં મારું શું બગડે? કાંઈ જ નહિ. મારે તો એ સંપર્કમાં આવ્યા તો માત્ર જોવાના; દ્વેષથી ઝિકળવાતું નહિ.

‘આમ, અહીં મને ગમતા કે અણુગમતા અલ્પસંખ્યક જીવો તો ભગવાને બતાવેલા રુડા-ફૂડા જીવોની સંખ્યા અને રુડી-ફૂડી ખાસિયત આગળ વિસાતમાં નથી; તો જેમ એ જ્ઞેય એટલે કે માત્ર જાણવા યોગ્ય, એમ આ પણ જ્ઞેય એટલે કે

માત્ર જાણવા યોગ્ય, કિન્તુ રાગ-દ્વેષ કરવા યોગ્ય નહિ.'

જોય તત્ત્વ તરીકે અજીવ પર રાગદ્વેષ કેમ અટકે ?:-

—એવું આપણા સંપર્કમાં આવતી ગમતી-અજીવગમતી અજીવ વસ્તુ માટે ય આમ વિચારવાનું, કે

‘એ મને પ્રાપ્ત જડ ચીજો પણ ભગવાને ખતાવેલ વિશ્વની સારી-નરસી અજીવ વસ્તુ આગળ વિસાતમાં નથી; સંખ્યામાં ય નહીં અને ગુણવત્તામાં ય વિસાતમાં નહિ. દા.ત. દેવતાઈ વિમાન-વેશ-અલંકાર વગેરે ક્યાં ? અને અહીં મળેલું ક્યાં ? પેલાની સુંદરતા કેવી ? એની સંખ્યા કેટલી બધી ? ત્યારે નરકનાં સ્થાન, નરકની ધરતી, ઠંડી-ગરમી વગેરેની આગળ અહીંનું શી વિસાતમાં ? તો જેમ હું ત્યાં રાગ દ્વેષ કરવા જતો નથી, પણ એ વિષયો માત્ર જોય રહે છે, એમ અહીં મળેલા પદાર્થો પણ માત્ર જોય તરીકે જ સમજવાના, પણ રાગ કે દ્વેષ કરવા લાયક નહિ’

જોય તત્ત્વ તરીકેની શ્રદ્ધાથી આત્મધ્યાન અટકે :-

ખસ, સર્વજ્ઞ ભગવાને ખતાવેલ વિશ્વના સમસ્ત જીવ અને અજીવ તત્ત્વની ‘જોય’ તરીકે શ્રદ્ધા-ચિંતવના કરાય એટલે આપણને મળેલા જીવ-અજીવ પદાર્થો પણ એવા એટલે કે માત્ર જોય લાગે, રાગ-દ્વેષ કરવા યોગ્ય નહિ; એટલે એનાં પર ગૌરાગ્ય સુલભ બને. આમ જોય તત્ત્વની ચિંતવના ગૌરાગ્યની પ્રેરક બને. એ પદાર્થ પર ઉદાસીન ભાવ આવે એટલે પછી એના પરના રાગ-દ્વેષને લઈને એના જે બહુ વિચારો આવતા હતા, બહુ આત્મધ્યાન થતા હતા, તે હવે ઘટી જાય, અટકી જાય.

આમ શાસ્ત્રસ્વાધ્યાયમાં મન પકડાયેલું રહે એમાં તત્ત્વ-

ચિંતન સુલેલ અને અને તેથી જોય તત્ત્વની શ્રદ્ધા પર જીવ-
અજીવ પર વૈરાગ્ય અને ઉદ્દાસીનભાવ ઉપેક્ષાભાવ આવે તેથી
એના વિચારો ઓછા થઈ જાય. આ કેને અને? શ્રદ્ધાવાળા
સમ્યગ્દષ્ટિ જીવને અને. એથી એમું તત્ત્વચિંતન અધ્યાત્મયોગનો
અભ્યાસ અને. મિથ્યાદષ્ટિને આ લાલ નહિ.

અહીં એક વસ્તુ સમજવાની છે,-

માત્ર જોય તરીકે માનવાની ચાવી :-

પ્ર૦- જીવ-અજીવને માત્ર જોય તરીકે શું મિથ્યાદષ્ટિ ન
વિચારી શકે ?

ઉ૦- ના, કેમકે મિથ્યાદષ્ટિ જીવ એકાંતવાદી છે. એટલે
એ જીવાજીવ પદાર્થમાં જેને નિત્ય માનશે એને એકાંતે નિત્ય;
અને જેને અનિત્ય માનશે એને એકાંતે અનિત્ય માનવાનો.
એટલે પછી સારા લાગતા નિત્ય પદાર્થ ઉપર રાજ થવાનો,
કેમકે એ નિત્ય છે, કાયમ છે, ત્યારે અનિત્ય માટે લય રહેવાનો.
કેમકે એ અનિત્ય હોઈ જવાના છે. એટલે એ કેવી રીતે પદાર્થને
માત્ર જોય તરીકે જોઈ શકે ?

અનેકાંતતા વસ્તુમાત્રમાં :-

ત્યારે સમ્યગ્દષ્ટિ આત્મા તો સર્વજ્ઞ કહેલ તત્ત્વ પર શ્રદ્ધા-
વાળો છે, અને સર્વજ્ઞ અનેકાંતવાદી છે, એટલે એ જીવ-અજીવ
પદાર્થોને અનેકાંત ધર્મવાળા માને છે અર્થાત્ નિત્યાનિત્ય માને,
મૂળ દ્રવ્યની દષ્ટિએ નિત્ય અને એના પર ફરતા પલટાતા
પર્યાયની અપેક્ષાએ ઉત્પન્ન ને નષ્ટ થવાવાળા માને છે.

નિત્ય મનાતું આકાશ પણ નિત્યાનિત્ય છે, અને
અનિત્ય મનાતો દીવો પણ નિત્યાનિત્ય છે.

કેમકે મૂળ આકાશદ્રવ્ય તરીકે એ નિત્ય, અને ઘટાકાશ મહાકાશ તરીકે ઉત્પત્તિ-નાશવાળું એટલે અનિત્ય. એમ દીવો એમાંના મૂળ અણુઓની દૃષ્ટિએ નિત્ય. એ કોઈ નાશ નહિ પામનારા; એ તો બળતા દીવામાંથી ઊડ્યા તો કાજળ તરીકે રહ્યા; પણ કાયમ રહ્યા ખરા. ત્યારે હમણાં દીવામાં એ અણુ અબજતા અને ગરમ તરીકે ઉત્પન્ન થયા, તો પછી એ જ એ રૂપે નાશ પામી કાજળના કાળા અને ઠંડા અણુ તરીકે ઉત્પન્ન થયા. એમ એ અનિત્ય. એટલે દીવો ય નિત્યાનિત્ય છે.

જીવ પણ નિત્યાનિત્ય :-

આમ જીવ પણ જીવદ્રવ્ય તરીકે નિત્ય છે, કિન્તુ બાળ કુમાર-યુવાન, યા મનુષ્ય-દેવતિર્યંચ તરીકે ઉત્પત્તિ-વિનાશવાળો હોય છે. માણસ એનો એ જ કાયમ, પણ બાળ મટીને કુમાર થાય છે, કુમાર મટીને યુવાન થાય છે. એટલે તે તે રૂપે એ અનિત્ય છે.

આમ, સમ્યક્દૃષ્ટિ આત્માને અનેકાંતવાદી સર્વજ્ઞ ભગવાને કહેલ 'જીવ-અજીવ પદાર્થ' નિત્યાનિત્ય તરીકે માન્ય છે, તેથી એ જુએ છે કે એમાં કયા પદાર્થ પર રાગ કરવા જેવો? કે કોની પર દ્વેષ કરવા જેવો? કેમકે જે અશ યાને જે પર્યાયને લઈને રાગ થાય છે, એ પર્યાય તો અનિત્ય હોઈ જવાનો છે. એમ દ્વેષ અંગેનો અંશ પણ અનિત્ય હોઈ જવાનો છે. તો દ્વેષગટિયા રાગ-દ્વેષ કરવાનું કામ શું? ત્યારે અંતિમ નિત્ય અંશ સ્વાસ્થિયા વ્યવહારમાં ઉપયોગી લાગતો નથી, પછી એના પર શો રાગ થાય? તાત્પર્ય,

સમક્રિતી જીવ જગતની જડ-ચેતન વસ્તુ-માત્રને ઉત્પત્તિ-સ્થિતિ-નાશની મહાસત્તાથી વ્યાપ્ત જુએ છે.

તેથી એને એના પર રાગ કે દ્વેષ કરવા જેવો લાગતો નથી. માટે વસ્તુમાત્રને માત્ર જ્ઞેય તરીકે એના મનમાં અંકિત કરે છે. એકાંતવાદી મિથ્યાદષ્ટિનું આ ગળ્બુ નહિ.

વસ્તુને કેવળ જ્ઞેય તરીકે અપનાવવી હોય તો આ ચાવી છે, કે એ ગમે તેવી સારી કે ગમે તેવી નરસી દેખાતી હોય, પરંતુ એને ઉત્પત્તિ-સ્થિતિ નાશની મહાસત્તાથી વ્યાપ્ત તરીકે જોવી.

સર્વજ્ઞ-શાસ્ત્રેસાનો સ્વાધ્યાય શું આપે ? આ, - જ્ઞેય તત્ત્વોનો વિસ્તારથી વિચાર આપે, કે જેમાં મન પણ પકડાયેલું રહે; તેથી એ ક્ષુદ્ર વિચારોથી બચાવે, અને શુદ્ધ જ્ઞેયતાની ભાવના કરવાનું આપે, જેથી પણ જગતના જીવ-અજીવ પદાર્થોમાં ઉત્પત્તિ-વ્યય-ધ્રોવ્યની મહાસત્તાના ચાલુ દર્શન રહે; ને તેથી એનાં આકર્ષણ એના રાગ-દ્વેષ ઓછા થઈ જવાથી મન બહુ એમાં જાય નહિ.

વસ્તુમાં ઉત્પત્તિ-નાશ-સ્થૈર્યનાં દર્શન કરે તો એના અંગે રાગ-દ્વેષ અટકે, આત્મધ્યાન અટકે.

જ્ઞેય તત્ત્વની શ્રદ્ધાની જેમ હેય તત્ત્વની શ્રદ્ધા સાથેનું તત્ત્વચિંતન પણ અધ્યાત્મયોગના અભ્યાસરૂપ બને છે એ ચિંતન પણ વૈરાગ્ય પેદા કરે છે

હેય તત્ત્વનું ચિંતન વૈરાગ્ય કેવી રીતે પેદા કરે ?

આ સવાલ ઊભો થાય. એનો જવાબ એ છે કે હેય, તત્ત્વ છે (૧) આશ્રવ, (૨) પાપ, ને (૩) બંધ.

‘આશ્રવ’ એટલે ઇન્દ્રિયોની વિષાયાસક્તિ, ક્રોધાદિ કષાયો, અ-વ્રત, અને હિંસાદિ દુષ્કૃત્યો, જેનાથી આત્મામાં અશુભ કર્મો શ્રવી આવે, વહી આવે તે.

‘પાપ’ એટલે એ અશુભ કર્મો.

‘બંધ’ એટલે એ કર્મોના નકકી થયેલા જ્ઞાનાવરણ વગેરે કર્મના સ્વભાવ, કર્મોની કાળસ્થિતિ, એના રસ અને પ્રદેશ.

આ આશ્રવ, પાપ અને બંધ હિય છે, ત્યાજ્ય છે, કેમકે એ દુઃખદ છે, જીવને સંસારમાં નિરાધારપણે ભસાવતારા છે, વિટંબણાકારી છે. એટલા માટે

આ હેય તત્ત્વની શ્રદ્ધા એટલે એના પ્રત્યે અરુચિ થાય, ઝ્ઞાનિ થાય, ભય લાગે, હૈયાનું એના પ્રત્યે આંતઃક્રિડે વલણ અનાસ્થા-અવિશ્વાસ-અપ્રીતિનું હોય. પ્રશ્ન થાય,

પ્ર૦- તો પછી જીવ હોંશે હોંશે વિષય-કષાયોરૂપી આશ્રવ એવવા-લેવા-કરવા શું કામ જાય ? ને જાય તો અરુચિ ક્યાં રહી ?

ઉ૦- જુઓ, માણસ માંદો પડે તે દવા ખાય છે કે નહિ ? હોંશે હોંશે દવા લેવા જાય છે, અને હોંશે એ દવા ટાઇમ ચાલ કરી કરીને ખાય છે ને ? છતાં એના અંતરમાં એ કડવી કે મીઠી દવા પ્રત્યે પ્રેમ છે ? ના, જેવો સારા ભોજન ઉપર પ્રેમ, તેવો દવા ઉપર નથી. એને તો રોગવશ ન છૂટકાની સમજે છે. અંતરથી તો એમ ઇચ્છે છે કે આ દવાતી બલા ક્યારે છૂટે ? ત્યારે આરોગ્ય હોય તો ભોજન માટે કદી એમ નથી થતું કે આ ભોજનની બલા ક્યારે છૂટે ? કેમકે અંતરમાં એના પ્રત્યે પ્રીતિ છે, રુચિ છે, રસ છે. ત્યારે દવા પ્રત્યે એવો રોગ આવતાં રોગના નિકાલ પૂરતો સહે કામચલાઉ રસ હોય, રુચિ હોય, પરંતુ ભોજન જેવો કાયમી રસ નથી, રુચિ નથી. રોગ છતાં ય અંતરમાં તો દવાને ગુલામી જ સમજે છે, વિટંબણા જ સમજે છે ત્યારે સારાં ભોજનને કદી એવું સમજતો નથી.

એ સ્પષ્ટ બતાવે છે કે દવા હોંશે ખાય છતાં હૈયું દવા પ્રત્યે વેઠતું અને ભોજન પ્રત્યે રુચિનું.

બસ એ જ રીતે હેય-ઉપાદેય તત્ત્વની શ્રદ્ધાવાળો જીવ હેય જે હિંસાદિ આશ્રવ એને વેઠે સમજે છે; અને ઉપાદેય જે ધર્મ, એને આવકાર્ય સમજે છે. અલબત્ત એ આશ્રવો સેવવા તો જાય છે, પણ તે પોતાના ચારિત્રાવરણ કર્મના રોગને લીધે જાય છે. રોગમાં માણસ દવા હોંશે હોંશે ય લાવે અને હોંશે હોંશે ખાતો દેખાય, પરંતુ અંતરમાં તો એના પ્રત્યે અરુચિ જ હોય, એમ ચારિત્રાવરણ કર્મના રોગી જીવ આશ્રવ હોંશે સેવતો દેખાય, છતાં સમ્યક્ત્વના પ્રભાવે એના અંતરમાં તો એના પ્રત્યે અરુચિ જ હોય. ત્યારે મિથ્યાત્વકર્મના રોગના લીધે અંતરમાં આશ્રવ-કુપથ્યની રુચિ હોય છે, પણ સમક્રિતીને એ રોગ નીકળી જવાથી એની રુચિ નહિ, અરુચિ હોય છે. છતાં ચારિત્રમોહનીય કર્મનો રોગ હજી ઊભો હોવાથી એના પર રોગ આકર્ષણ થાય છે, રોગથી એ સેવવા જાય છે.

ત્રિષયવૈરાગ્ય કેમ જાગે ? :-

આમ સર્વજ્ઞ ભગવાનનાં વચન પરની શ્રદ્ધાથી હેય યાને ત્યાજ્ય આશ્રવ-તત્ત્વની શ્રદ્ધા ઊભી થાય છે, તેથી અંતરમાં ત્રિષય-કષાય આદિ આશ્રવો પ્રત્યે ગ્લાનિ-અરુચિ-નકરત અનુભવાય છે. એમ એના પ્રત્યેનો વૈરાગ્ય વધતો આવે છે. એ જુએ છે કે

(૧) જગતના સર્વ છબ્દ કયાં લલ્ય છે ? :-

ભગવાને આમ તો વિશ્વમાં કેટલા બધા વિષયો હેય બતાવ્યા છે. હું કયાં એ ગમે તેવા સારા મનગમતા હોય તો

ય પામવાનો હતો ? એ સહેજે છૂટી ગયા છે. હું એના માટે ધમ્મું તો ય એ નથી મળવાના. પછી સર્વેશ કહે છે એ ખાતર પણ એને છોડવા લાયક માનું, હેય માનું, એમાં મારું શું બગડે ?' આમ એને હેય તરીકે માનતાં માનતાં સમસ્ત હેય પદાર્થ પર સુગ થાય છે. એ જ વૈરાગ્ય. આ એક રીતે વૈરાગ્ય.

(૨) કોઈક પદાર્થના કડવા અનુભવે બાકીનાની સમાનતા :-

(૨) એમ, જગતના પદાર્થોનું યથાર્થ નિરીક્ષણ કરતાં કરતાં પણ એની અસારતા અને અનર્થકારિતા જણાઈ આવે છે, ને તેથી એ ત્યાજ્ય લાગે છે. એ લાગવા માટે પહેલાં તો જીવનમાં ક્યારેક કોઈ પદાર્થનો કટુ અનુભવ થાય છે. પછી જગતના પદાર્થોને ય એવા સમજવાથી એ પદાર્થો પર વૈરાગ્ય બળાડે છે.

ભત્રુહારેને પિંગલા રાણી પર બહુ મોહ હતો. પરંતુ જ્યાં અમરકુળનું પરાવર્તન જોયું;—પોતે એને બક્ષીસ કરેલું અમરકુળ મહેલના ઝાડુવાળાની પત્ની પાસેથી ફરીને પાછું પોતાની પાસે આવેલું દેખ્યું;—એટલે ચોકચો ! તપાસ કરી તો પિંગલાનો એ ઝાડુવાળાની સાથે અયોગ્ય સંબંધ જાણવા મળ્યો. આમ પત્ની એટલે જગતનો એક પદાર્થ, એની અસારતા પ્રત્યક્ષ અનુભવવા મળી, એ પરથી જગતના બીજા પણ પદાર્થોની અસારતા સમજ લીધી; ને વૈરાગ્ય બળાડે જીવ્યો.

વેપારીને ત્યાં માલમાંથી નમૂનો કાઢી જોતાં રાશિ લાગે કે ભેળસેળ યા બનાવટી લાગે, તો એનો બધો માલ એવો જ હોવાનું માનવા મન પ્રેરાય છે. એવું આ સંસારના માલનું છે. કોઈ

બળરમાં એક બે જગાએ ઠગાયા લૂંટાયા તો મનને એમ થાય છે કે 'આ બળર ચોશટિયા લાગે છે. બળરના વેપારીઓ વિશ્વાસ કરવા લાયક નહિ.' તો પછી આ જગતની બે-ચાર ચીજમાં દગો દેખ્યો પછી એની બીજી ચીજો પર વિશ્વાસ કેમ બેસે ?

જરાક લોભમાં લાભ કેવો જાય ?

સુજ્યેષ્ઠાને સંસાર પરથી કેમ વિશ્વાસ ઊઠ્યો ? :-

ચેડાં મહારાજની મોટી પુત્રી સુજ્યેષ્ઠાને આવું જ બન્યું. શ્રેણિકના ચિત્ર અને વર્ણન પરથી આકર્ષાઈ એની સાથે પરણવાનું નક્કી કર્યું. પરંતુ એ કાંઈ એ વખતે જૈન રાજ નહિ. એટલે બાપ ચુસ્ત શ્રાવક તે એને એની સાથે કેમ પરણાવે ? તેથી શ્રેણિકે શુભપણે સુરંગથી આવીને એને લઈ જવી એવી ગોઠવણ કરી. શ્રેણિક આવવા નીકળી ગયો છે, અને સુજ્યેષ્ઠા સુરંગના નાકે પહોંચી રાહ જોતી બિભી છે. એમાં એને યાદ આવ્યું કે રત્નના દાગીનાનો દાબડો લેવો રહી ગયો; તે લેવા માટે પાછી મહેલમાં ગઈ.

લોભમાં કેવી થાપ ખવાય છે ? :-

માણસ ક્યાં થાપ ખાઈ જાય છે એની પોતાને ખબર નથી રહેતી. જરાકશા લોભમાં કટોકટીનો કેવો પ્રસંગ છે એ જોવું ભૂલી જાય છે. અહીં પરરાજ્યમાં શ્રેણિકે આવવાનું છે. અને સુજ્યેષ્ઠાએ એની સાથે લાગવાનું છે. એ સમય કટોકટીનો છે. કેટલી જહેમતે સુરંગ ખોદાવી હોય, પાછું એ કાર્ય શુભ રાખ્યું હોય, જેથી ચેડારાજને એની ગંધ ન જાય. હવે ત્યાં શ્રેણિક આવે તે શું રાહ જોતો બિભો રહી શકે ? પણ સુજ્યેષ્ઠાને લાગ્યું કે આ હું હમણાં જ દાબડો લઈને આવું છું; તે ગઈ અને તરત શ્રેણિક ત્યાં આવી ગયો.

શુ. સુજ્યેષ્ઠાને મગધસમ્રાટ જેવો પતિ મળ્યા પછી રતનના દાગીના ન મળત ? પરંતુ લવિતવ્યતા ભૂલાવે છે. આ ભૌતિક લાલની વાત છે કે સમ્રાટ જેવો પતિ મળે, તો ય ત્યાં લોભવશ થાપ ખવાઈ જાય છે. ત્યારે આધ્યાત્મિક લાલ થવાની વાત હોય ત્યાં લોભ કેમ થાપ ન ખવરાવે ?

થોડા લોભમાં આત્મહિત કેયું ગુમાવવાનું થાય છે, એ જુઓ. એક સાઈને વર્ધમાન આંખેલ તપનો પાયો નાખવો હતો. એમાં પહેલી પાંચ ઓળી તો સાથે જ કરવી પડે ? એક આંખેલ પર ઉપવાસ, એના પર જ બે આંખેલ ને ઉપવાસ,.... એમ છેડે પાંચ આંખેલ પર ઉપવાસે પાયો પૂર્ણ થાય. આ સાઈએ પહેલા આંખેલમાં, પછી ઉપવાસમાં ઢીલા ન પડાય એ ગણતરીએ માપથી વધારે ખાવાનો લોભ કર્યો તો પરિણામ એ આંખ્યું કે એ રાતે જ તળીયત નરમ પડી. સવારે સાઈ ઢીલા પડ્યા. ઉપવાસની વાત ઊડી અને પારણું થઈ ગયું.

અંતરપારણું વધુ ખાવાથી ઉપવાસ બંગડે:-

શુ. આ ? જરાક વધુ ખાવાના અને શરીરને માનેલી શક્તિ આપવાના લોભમાં તપના પાંચાનો આધ્યાત્મિક લાભ ગુમાવ્યો. શુ. માપ કરતાં વધુ ખાવાથી પછી ઉપવાસમાં શક્તિ રહે છે ? ના, વાયુ વધે છે અને શરીર હાડકા ઢીલાં પડે છે માપથી જરા ઓછું હોય તો પેટ, આંતરડા, અને નાડીઓમા વાયુની ગતિ બરાબર રહે તેથી સ્ફુર્તિ સારી રહે, અને ઉપવાસ સ્ફુર્તિબંધ થાય. 'માંહી પડયું મહાસુખ પામે' એ સિદ્ધાન્ત બધે ન લગાવાય. એમ કરવા જતાં કેટલુંય ગુમાવવું પડે.

ઉપવાસમાં પેલા વાયુથી સ્ફુર્તિ નહિ, તેથી સ્વાધ્યાય વગેરે સાધનાઓ માલ વિનાની થાય. આં તો મામુલી વાત થઈ, બાકી

જરાક લોભમાં સુરેન્દ્રદત્તે શું ગુમાવ્યું ? -

દુન્યવી લોભ કરવા જતાં કેટલેય ટેકાણે આધ્યાત્મિક લોભ ગુમાવવાના થાય છે. રાજા સુરેન્દ્રદત્ત તરત ચારિત્ર લેવાને તૈયાર છતાં લુચ્ચી પત્ની કહે, હું પણ સાથે જ ચારિત્ર લેવાની છું ને ? પણ આ એક દિવસ કુમાર રાજ્ય કેવી રીતે કરે છે તે જોઈને પછીના દિવસે ચારિત્ર લઈશું ! ત્યાં રાજા એનું મન સાચવવાના લોભમાં પડ્યો. તો પરિણામ એ આવ્યું કે રાણીએ તંબોળમાં ઝેર આપી દીધું અને રાજા અસમાધિમાં મર્યો ! મરીને તિર્યચ ગતિ મોરનો અવતાર પામ્યો ! એથી તો પછી લવોની પરંપરા બગડી. રાજાએ આગલી રાતે જ રાણીનો દુરાચાર તો નજરે જોયો હતો, પરંતુ સાથે દીક્ષા લેવાની એની મીઠી મીઠી વાતમાં તણાયો, અને એનું મન સાચવવાના લોભમાં પડ્યો, ત્યાં પછી એના લવ બમડી ગયા. માટે આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ધાર્મિક-આધ્યાત્મિક લોભ થતો હોય ત્યાં બીજા ત્રીજા લોભમાં નહિ પડવાનું.

સુજ્યેષ્ઠાને બદલે ચેલણા :—

સુજ્યેષ્ઠા રત્નનો દામડો લઈ આવવાના લોભમાં પડી, તો અહીં શ્રેણિક સુરંગના નાકે આવી ગયો. ત્યાં સુજ્યેષ્ઠા તો જોવા ન મળી, પરંતુ એની નાની બેન ચેલણા જોવા મળી. ચેલણા બેનને મૂકવા આવી હશે, તે જાણેલી. સુજ્યેષ્ઠાની બેન છે ને ? તે લગભગ સમાન રૂપવાળી; એટલે શ્રેણિક સમજ્યો કે આ જ સુજ્યેષ્ઠા છે, તે એને રથમાં ઊપાડીને તરત ચાલી ગયો.

હવે અહીં પાછળથી સુન્યેષ્ઠા દાખરો લઈ આવી પહોંચી. ત્યાં જુએ છે કે 'શ્રેણિક તો આવીને ચેલણાને લઈને ચાલી ગયો. હવે શું કરવાનું?' જો કે અહીં થોડા લોકમાં આ ગુમાવવાનું થયું, પરંતુ સારા આત્મા માટે તો આ લોકમાં ઊતરવાનું બને છે.

ભૌતિક તુકેસાન આત્મિક લોકમાં ઊતરે એવો નિયમ નહિ, પરંતુ સારો બુદ્ધિમાન જીવ એ લોક જિલો કરી જાય.

સુન્યેષ્ઠાને આ વસ્તુ બનવા પર ચિત્ત ઉદ્વિગ્ન થઈ ગયું. આ એક પ્રસંગ પરથી એણે સંસારનો ક્યાસ કાઢ્યો. એક તો એણે જોયું કે 'દિલમાં શ્રેણિકને પતિ કરવાનું ધાર્યો પછી હવે એને છોડીને બીજો પતિ કરવાનું કેમ ધરાય? ત્યારે વળી ભવિષ્યમાં એનો સમાગમ મળશે એવી આશા રાખીને ચ કેમ બેસી રહેવાય?' બીજું એ કે જ્યાં પૂરેપૂરો વિશ્વાસ હતો કે શ્રેણિક મને લઈ જ જશે ત્યાં જો એ વિશ્વાસનો ભંગ થયો, તો પછી સંસારના બીજા પણ એવા પ્રસંગ પર શો વિશ્વાસ મૂકાય? સંસારના કોઈ જ પ્રસંગ કે પદાર્થ ઉપર ભરોસે રહેવા જેવું નથી. માટે હવે તો આ ઘટનાથી શિખામણ મળી, તે મહાવીરપ્રભુનું જ શરણું લઉં, એમની પાસે આરિત્રજ લઉં એમના પર રાખેલા વિશ્વાસનો કદી ભંગ નહિ, — આમ વિચારી સુન્યેષ્ઠા આરિત્રમાર્ગે ચડી ગઈ.

વિવેકી-અવિવેકીમાં ફરક :—

વિવેકી લઘુકર્મી જીવને સંસારમાં એકાદ ઠોકર ખાવા પર આત્મહિત સાધવાનો વિચાર આવે છે.

ત્યારે અવિવેકી ભારે કમી^૧ જીવને ઉદ્ધગ, કપાય દુધ્યાન અને નવા પાપાચરણ કરવાનું સૂઝે છે. બજારમાં પૈસા ખોયા પછી ‘લાવ ત્યારે આમ પૈસા ગયા, તો સુકૃતમાં ખરચવા દે,’ એવો વિચાર કેટલાને આવતો હશે ? ખાઈને શરીર બગડવા પર ‘લાવ ત્યારે, હવે તપ કરવા દે’ એવી ભાવના કેટલાને ? એમ વિવેક ભગવો મુશ્કેલ છે કે,

‘જો અશુભ કર્મ^૨ પૈસા અને ખાવાનું છોડાવે, તો પછી ધર્મ સાધવા એ કાં ન છોડું ?’

સુબ્યેક્ષાને આ વિચાર આવ્યો કે ‘આમ મારાં અશુભ કર્મના સંયોગે ઠેઠ નજીક આવેલો મનગમતા પતિનો મેળાપ જો જતો રહ્યો, તો પછી નથી ને એવા બીજા કર્મ સંજોગ જિભા થાય તો બીજા ય ગૈભવ આદિના યોગ જીપડી જતાં વાર શી ? કર્મની મારી એ છોડવું પડે એના કરતા તો ભગવાનની ખાતર આ બધું છોડવા દે, ત્યાગમાર્ગે જવા દે.’

ભગવાનની સાથે સંબંધ કેમ જોડાય ?

ત્યાગ કેમ ભગવાનની ખાતર ? ભગવાનની સાથે સંબંધ જોડાય એટલા માટે.

ભગવાનની સાથે સંબંધની શરૂઆત ક્યાંથી ? ભગવાનનો વિચાર કેવા તરીકે :—

વીતરાગ ભગવાનનાં વચન પર અટલ શ્રદ્ધા થાય, એમણે જે સર્વ સૂક્ષ્મ-ખાદ્ય જીવોને અભયદાન અને સર્વ પાપોનો ત્યાગ પોતે અપનાવીને જગતના હિત માટે કહ્યો છે, એના પર શ્રદ્ધા-રુચિ-પ્રેમ થાય, એ પ્રાપ્ત કરવાની ઉત્કટ અભિ

લાધા થાય, ત્યારે ભગવાન સાથે સંબંધની શરૂઆત થઈ. હવે એ ભગવાનનો કાંક વિચાર કરી શકશે. ભગવાન વીતરાગ છે, સર્વને અભયના દાતા છે, સર્વપાપનો ત્યાગી છે, તો ભગવાનનો વિચાર કરવાનું એ લાઈન પર જ હોય. ‘ભગવાન રાજ્યગૌભવવાળા, સંસાર-ભોગી, કે ઘરવાસના મોટા આરંભ સમારંભવાળા હતા,’ એ તરીકે એમનો વિચાર ન થાય; એવો વિચાર વીતરાગ ભગવાનનો કયો ન ગણાય, એમ એ વૈભવ-વિલાસ-આરંભ સમારંભના ઉપદેશક તરીકે એ એમનો વિચાર ન થાય, પણ એ બધાના ત્યાગનો ઉપદેશ કરનાર તરીકે જ એમનો વિચાર થાય. એ વીતરાગ ભગવાનનો વિચાર ગણાય.

ભગવાનનું મહત્ત્વ આંક્યું કયારે ગણાય ?

માટે ભગવાન સાથેના સંબંધમાં પહેલું તો આ જોઈ એ કે સર્વ જીવોને અભયદાન અને સર્વપાપ-ત્યાગ કરવાની ઉત્કટ અભિલાષા હોય. એ હોય એટલે સર્વની અહિંસા અને સર્વ-પાપત્યાગનું મહત્ત્વ ઊંચું આંક્યું ગણાય; ને એ આંક્યું એથી સર્વ-અહિંસક અને સર્વત્યાગી વીતરાગ ભગવાનનું ઊંચું મહત્ત્વ આંક્યું ગણાય. તો જ એમની સાથે મમત્વનો સંબંધ જોડો કયો ગણાય. નહિતર તો જો અહિંસા અને ત્યાગનું મહત્ત્વ ન લાગતું હોય તો એ-વાળા ભગવાનની સાથે સંબંધ શો ?

ભગવાન સાથે સંબંધનું બીજું પગથિયું :-

આ તો પ્રાથમિક સંબંધની વાત થઈ. પછી જીવનમાં એ અહિંસા અને એ પાપત્યાગ ઉતારાય ત્યારે ભગવાનની સાથે વિશેષ સંબંધ જોડાય. કારણ સ્પષ્ટ છે, - એ હિંસા અને પાપો

ત્યારે એ જુઓ કે જગતના પદાર્થો પર શા વિશ્વાસ મૂકવા ? કાયા-કંચન-કામિની-કુટુંબ-કીર્તિ વગેરે એકેએક ચીજ એવી છે કે એ મૂકીને જ મરવું પડે છે. ત્યારે જો એના પર મોહ છે, રાગ છે, તો મૂકતાં રોવું પડે છે.

જેની પાછળ મોહથી રોવું પડે, એના પર મોહ શેા કરવો ?

ગુરુવિયોગ પાછળ રોવું કેવું ?

પ્ર૦-એમ તો ગુરુ ચાલી જતાં રોવાનું થાય છે, તો શું ગુરુ પાછળ મમતા-પ્રેમ-રાગ નકામા ?

ઉ૦- સવાલ મળેનો છે. આમાં સમજવા જેવું એ છે કે

(૧) એક તો એ જુઓ કે ગુરુના વિયોગે રોવાનું કેમ થાય છે ? વિયોગે જે રોવાનું થાય છે તે શું એમ સમજીને કે (૧) ‘બહારથી ગુરુનો સંયોગ હોય એટલા માત્રથી આપણું કલ્યાણ થાય ?’ કે (૧૧) ‘ગુરુ તો મોટા ગૌતમસ્વામી જેવા મળ્યા હોય છતાં આપણા દિલમાં એમનો ઉપદેશ ઉતારીએ તો જ કલ્યાણ થાય, નહિતર ગુરુનો સંયોગ હોવા માત્રથી કશું ન વળે ?’ આમાંની કઈ સમજ પર રોવાનું થાય છે ?

જો પહેલી જ હોય તો તો ધરાર કશું વનમાં ઉતારવું નથી, પછી ગુરુના સંયોગમાત્રથી શું વળવાનું ? તો એવા સંયોગની મમતાનો કશો અર્થ નથી. એમાં તો વૈયક્તિક ગુરુનું કાં સુંદર રૂપ, યા કેઈ મીઠામીઠાં શબ્દ વગેરેની મમતા રહેવાની, અને એના મોહનો કશો અર્થ નથી.

ત્યારે જો ગુરુનો હિતનો ઉપદેશ દિલમાં ઉતારાય છે, તો પછી મુખ્ય વસ્તુ તો એ હિતનો અમલ કરેવાય. પછી ગુરુ

તરસી દિવસો પસાર કરે છે. એમાં મહાવીર ભગવાનનું ધ્યાન એક લાગ્યું છે કે એ બાણે ભગવાન સાથે સાક્ષાત્ તન્મય સંબંધમાં છે. ખાવાપીવાની ક્રિયા તો નથી, પરંતુ એની વિચારણા ય નથી કે ‘ખાવાપીવાનું ક્યારે મળશે ?’ અરે એય વિચાર નથી કે એ દિવસથી અહીં કેઈ આવતું નથી તો શું આમજ અહીં લોંચરામાં પૂરાયા જૂએ મરી જવાનું ? ભગવાન સાથે સંબંધ શું એમ જ નેડાતો હશે ?

ખાવા-પીવા, પહેરવા-ઓઢવા, ચીજવસ્તુ ત્રા-મૂકેના વગેરેના વિચાર કરવાનું ખુલ્લું હોય, અને ભગવાનમાં મનને તન્મય બનાવવું છે, એ વાત બંને નહિ.

દેરાસરમાં પેસતા નિસીહિ કહેવાનું શા માટે છે ? આટલા જ માટે કે સંસારના વિચારનો નિષેધ નક્કી કરી પછી મંદિરમાં પેસો તો ત્યાં ભગવાનનો તન્મય વિચાર ચાલે, મનને ભગવાનનું તાન લાગે.

પ્રતિક્રમણમાં પહેલું સામાયિક શા માટે ઉચ્ચરવાનું ? આટલા જ માટે કે પછીની દેવવંદન-શુરુવંદન-પાપ પશ્ચાત્તાપ વગેરે ક્રિયાઓમાં તન્મય તો જ થવાય કે ને સામાયિકથી આવધ યોગો ચાને પાપવ્યાપારોનો પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક ત્યાગ કર્યો હોય. જેથી પછી એના વિચાર જ ન આવે.

ચંદનબાળાએ ખાવાપીવા વગેરેના વિચાર બંધ કર્યા છે. તેથી પ્રભુમાં તન્મય થઈ છે.

સુન્યેષ્ટાએ બધા સંગ છોડી પ્રભુનું શરણું લીધું. શ્રેણિકનો ધારેલો એક મેલાપ ન બન્યો એ પરથી જગતના પદાર્થો પરનો વિશ્વાસ ઊઠી ગયો.

તેથી સાવધાની નહિ હોય તો ઉલટું અનાદિના કુસંસ્કાર જાગતા ધંધને મને હિતમાર્ગથી હેઠે ઉતારી દેશે....'

આમ, ગુરુના વિરહે હિતમાર્ગ પર રાગ-મમતા-સાવધાની વધી જાય છે. તો એ રોવાનું 'ખરેખર રોવાનું' નહિ પણ હિતમાર્ગ પર મમત્વ વધારવારૂપ બને છે. માટે ત્યાં ગુરુની મમતા ખોટી નથી ઠરતી.

દુન્યવી ચીજ અને ગુરુની મમતામાં ભેદ:-

ત્યારે દુનિયાના માણસો પર કે દુન્યવી ચીજવસ્તુ પર રાગમમત્વ હોય છે તે તો પોતાની ઇન્દ્રિયોના વિષયોની આસક્તિના લીધે હોય છે. એટલે એમનો વિયોગ થતાં જે રડવાનું થાય છે એમાં તો એ વિષયો-વિષયસુખો ખોવાવાનું દુઃખ છે; એમાં અર્ભિત વિષયરાગ તાલે થાય છે. એટલે જ કલ્પાંત છે કે 'હાય ! હવે આ વિષયસુખ શી રીતે મળશે !'

આમ દુનિયાની ચીજ વિયોગમાં રોવરાવનારી બને છે તે વિષયાસક્તિને દંદ કરવા માટે; એટલે મૂળમાં એ ચીજનો મોહ ખોટો ઠરે છે. ત્યારે પ્રહેલાં કહ્યું તેમા

ગુરુનો વિયોગ થતાં રોવાનું થાય છે તે હિતમાર્ગ પર મમત્વ અને વધુ સાવધાની માટે થાય છે. એટલે એ વસ્તુ લાભમાં હોઈ ગુરુ પરનું મમત્વ ખોટું નથી ઠરતું.

એટલે હવે અંતે જે રોવરાવનારું હોય એના પર મોહ-મમતા શી કરવી ? એ અહીં ગુરુ વગેરે અંગે લાગુ નહિ પડી શકે. કેમકે અહીં તો રોવા પર પણ ગુણનો લાભ થાય છે. માટે એ ગુર્વાદિ ઉપર વૈરાગ્ય નથી કરવાનો. કિન્તુ સંસાર-

એમના નિયમમુજબ ભલે ચાલી ગયા પણ પછી રોવાનું શું કામ ? ગુરુ આપણી પાસે હોઈને પણ એમના કહેલા હિતમાર્ગના આચરણ પર જ કલ્યાણ સમતર હતા, તો ગુરુના જવા પછી પણ એ હિતમાર્ગ તો આપણી પાસે છે જ, અને એ આરાધીએ એથી કલ્યાણ નિશ્ચિત છે. પછી રોવાનું શું કામ ? હાં, ઉપકારી ગુરુ ગયા એ મનને લાગે; પરંતુ એમાં કાંઈ એકલું રોયા કરવાનું ન હોય; કેમકે જીવનમાં મુખ્ય તો હિતમાર્ગ પર લક્ષ છે, ને એ ગુરુ પાસેથી મળેલ છે. એટલે મુખ્યતયા રાગ-મમતા હિતના માર્ગ પર રાખવા ઉપયોગી છે. એ વિના એકલા ગુરુ-રાગથી શું વળે ?

પ્ર૦- પણ ગુરુ હોય તો નવા નવા હિતમાર્ગ આપણને બતાવે ને ? આ જુનામાં સ્થિર કરે ને ?

(૨) ઉ૦- બસ, અહીં બીજી વાત આ આવી કે ગુરુ પર રાગ છે તે હિતમાર્ગના રાગને લીધે છે. ગુરુ પાસેથી એ મળે છે માટે ગુરુની ઉપર રાગ રહે છે એટલે ગુરુના જવાથી રોવું થાય છે. એમાં તો પેલા હિતમાર્ગની ચાહનાના અંગે રોવાનું થાય છે. એટલે,

ગુરુની પાછળ રોવામાં હિતમાર્ગનો પ્રેમ વ્યક્ત થાય છે. અરે! કેટલીક વાર તો ગુરુવિરહમાં હિતમાર્ગનો રાગ વધે છે. મનને એમ થાય છે કે ‘ હવે ગુરુની હાજરી નથી તો મારે વિશેષ સાવધાન થવાનું; અને હિતમાર્ગ બરાબર સાચવવાનો, હિતમાર્ગે આગળ વધવાનું. ને આ સાવધાની નહિ રાખું તો હવે કાંઈ ગુરુ કહેવા-ટકેરવા નથી આવવાના.

જાણવા યોગ્ય જ છે એવું મનને ઠસતું જશે. એથી એના પર વરાગ્યે જામશે-ખીલશે-વધશે. એ રીતે (૨) આશ્રવ, પાપ, અને બંધ એ હેય તત્ત્વ. એનું હેય તરીકે ચિંતન કરીતા રહો. તેથી દિલને બરાબર હેય તરીકે ઠસી જવાથી એના પર આંધળો રાગ નહિ થાય, વૈરાગ્ય થશે. (૩) એવું ઉપાદેય તત્ત્વ સંવર નિર્જરા, એની એ તરીકેની શ્રદ્ધા પર રાગ થશે, અને તેથીજ ઉપાદેય નહિ એવા સંસાર પ્રત્યે વૈરાગ્ય થશે.

(૩) ઉપાદેય તત્ત્વશ્રદ્ધાથી વૈરાગ્ય

પ્ર- શ્રદ્ધાથી વૈરાગ્ય થાય કે વૈરાગ્યથી શ્રદ્ધા ?

ઉ- સમ્યગ્દર્શનનાં પાંચ લક્ષણ શમા, સંવેગ, વજેરે. માટે શાસ્ત્ર કહે છે કે એનો ચાલુ ક્રમ, પૂર્વાનુપૂર્વી ક્રમ, એ પ્રધાનતાની દૃષ્ટિએ છે; અર્થાત્ સૌથી પ્રધાન શમ, પ્રશમ, એનાથી બીજા નંબરે સંવેગ, પછી નિર્વેદ ત્રીજા નંબરે, અનુકંપા ચોથા નંબરે, આસ્તિક્ય પાંચમા નંબરે. એ રીતે પ્રધાનતાનો ક્રમ છે. પરંતુ આ લક્ષણ-ગુણોનો ઉત્પત્તિ ક્રમ પશ્ચાત્ પૂર્વીય છે, અર્થાત્, પહેલાં આસ્તિક્ય આવે, પછી અનુકંપા, પછી નિર્વેદ, પછી સંવેગ, છેલ્લો શમગુણ ઉત્પન્ન થાય. આમાં દેખાશે કે 'આસ્તિક્ય' યાને જિનવચનની અટળ શ્રદ્ધા પહેલાં ઉત્પન્ન થાય, ને નિર્વેદ યાને લવવૈરાગ્ય પછી થાય. મ શ્રદ્ધાથી વૈરાગ્ય થાય.

જુઓ મેઘકુમાર સુખાહુકુમાર જંબૂકુમાર વગેરેએ જિનવાણી સાલળી એના પર શ્રદ્ધા ઊભી કરી, તો તેથી જ વૈરાગ્ય ગળાડળી ઉઠ્યો. ઇંદ્રભૂતિ ગૌતમે મહાવીર પ્રભુનાં વચન સાંભળ્યાં,

રની ખીજ ચીજો તો અંતે રોવરાવનારી અને જીવને નિરાધાર બનાવનારી, સાથે પાપ અને દોષની વૃદ્ધિ કરનારી હોઈ પહેલેથી જ એની પર મમતા કરવી ખોટી.

વાત આ હવી કે હેય તત્ત્વની બરાબર શ્રદ્ધા હોય તો પણ વૈરાગ્ય ઝળહળે. એનું કારણ એ કે સર્વજ્ઞ ભગવાને ઇન્દ્રિયોના વિષયો-કષયો વગેરેને જે હેય ચાને ત્યાંજ્ય કહ્યા છે, તે શાથી ?

વિષય-કષયો હેય એટલા જ માટે, કે એ સંસારની જડ છે, ભવમ્ભ્રમણનું મૂળ કારણ છે, ઊંચા માનવભવને બરબાદ કરી, નકામો કરી, ઠેઠ એકેન્દ્રિયપણાના અવતાર સુધીમાં પટકનાર છે. માટે જ એ હેય છે, આમ જો એ ખતરનાક હોઈ ત્યાંજ્ય છે તો એના પર ચહેને વૈરાગ્ય થાય. મનને એમ થાય કે 'અરેરે ! જો આ વિષયો-કષયો અને હિંસાદિ પાપો, ચૈસા, પરિવાર વગેરે આત્મઘાતક છે, અને એ પાછા આ એક જીવનમાં ય પૂરા ટકે કે નહિ એની કોને ખબર ? ત્યારે જીવનના અંતે તો અવશ્ય છૂટા જ પડેનારા છે, તો પછી એના પર શા રાગ કરવા ? એની પાછળ આ ઉચ્ચ જીવન ખત્મ કરવામાં શી બુદ્ધિમત્તા ?' એમ હેય તત્ત્વની શ્રદ્ધાથી વૈરાગ્ય જાગતો થઈ જાય.

પ્રાંત આ આવે છે કે અક્યાત્મયોગમાં શ્રદ્ધા સાથે તત્ત્વચિંતન કરવાનું હોય છે. એથી વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ થાય છે. એ કેવી રીતે ? એના ઉત્તરમાં એ જોયું કે તત્ત્વ ત્રણ પ્રકારે, જ્ઞેય, હેય અને ઉપાદેય. એમાં (૧) જ્ઞેય તત્ત્વ જીવ અને અજીવ, એનું માત્ર રોય તરીકે ચિંતન કરતા જાયો તો એ જીવ-અજીવ પર રાગ યા દ્વેષ કરવ યોગ્ય નહિ લાગે, 'માત્ર એ

આખી દુનિયા એ જન્મજન્મથી જૂટી મોક્ષ પામી ગઈ હોત. ના, એ વિષયોના રંગરાગ, અને એની પાછળ કરાતા ક્રોધાદિ કષાયો, તથા હિંસાદિ દુષ્કૃત્યો તો જીવને ચોરાશી લાખ યોનિ-ઓમાં ભમાવે છે, જનમ-મરણ જનમ-મરણ કરાવ્યા જ કરે છે. એટલે વિષયોના રંગરાગ, કષાયો અને હિંસાદિ એ કાંઈ સમજદારીવાળા મનુષ્ય-ભવનું કર્તવ્ય ન હોય. કર્તવ્ય તો એ વિષય કષાય-અને હિંસાદિના ત્યાગ કરી અહિંસા-સંયમ-તપ આરાધના એ જ હોય. તો પછી એ વિષયસંગ, એ કષાયો અને એ હિંસાદિ શા માટે હવે કરું ? આમ ઉપાદેય તત્ત્વની શ્રદ્ધાથી વૈરાગ્ય ઝળહળી ઉઠયો.

ધર્મ ક્યારે ? પુણ્યના ઉદયે ?:-

ખૂબી કેવી છે કે માણસને આયુષ્ય વગેરેનું સારું પુણ્ય પહોંચતું હોય ત્યાં સુધી પાપ છોડવાનું સૂઝતું નથી, તો પછી પુણ્ય ખૂટવા આવે ત્યારે એ છોડી ધર્મ કરવાનું સૂઝે ? ધર્મ ક્યારે સૂઝે ? પુણ્ય ભરતક હોય ત્યારે ? કે પુણ્ય ખૂટવા આવે ત્યારે ? ધર્મની વાત આવે, 'ધર્મ કેમ નથી કરતા ?' એવો સવાલ આવે ત્યારે એમ કહે છે કે 'પુણ્યનો ઉદય નથી.'

શું આ વ્યાજખી જવાબ છે ? હિં ? પુણ્યનો ઉદય છે માટે ધર્મ નથી થતો ? કે પુણ્યનો ઉદય નથી માટે ધર્મ નથી થતો ? દેખાય જ છે કે પુણ્યના ઉદયથી સુખની સગવડ સામગ્રી મળી છે માટે જ એના રંગ-રાગ-લોગવિલાસમાં જીવ પડ્યો હોઈ ધર્મ નથી સૂઝતો. પુણ્યના ઉદયે તો ધર્મ મોંઘો થઈ ગયો.

ધર્મ માટે કોઈ પુણ્ય છે ? :-

વચને કહેલાં તત્ત્વ પર રુચિ થઈ, એથી વૈરાગ્ય પામી ત્યાં ને ત્યાં ચારિત્ર સ્વીકારી લીધું. આમ શ્રદ્ધાવા વરાગ્ય થાય.

શ્રદ્ધાચુક્ત તત્ત્વચિંતનમાં અનેસી તાકાત છે એમાં ઉપાદેય તત્ત્વ પ્રત્યે ઉપાદેય તરીકેની શ્રદ્ધા થાય, અર્થાત્ પુણ્ય-સંવર-નિર્જરા-મોક્ષ ચારે મહાકર્તવ્ય લાગે, સંસાર પર વૈરાગ્ય અગ્રહણી બેઠે.

પહેલાં આપણે જોઈ ગયા ઋષભદેવ લગવાનના જીવ મહાબળ એ રાજામાં આજ બન્યું. મંત્રીએ બહારથી જ્ઞાની લગવંત પાસેથી રાજાનું આયુષ્ય માત્ર એક માસનું બાકી જાણી, આવીને રાજાને સાવધાન કર્યા કે ‘મહારાજ ! સર્વજ્ઞ જિનેશ્વર લગવાન માનવ-જીવનમાં અહિંસા-સંયમ-તપને જ કર્તવ્ય તરીકે બતાવે છે.’ પરંતુ રાજાને પહેલાં તો આ જિનવચન પર એવી શ્રદ્ધા ન થઈ. તેથી વૈરાગ્ય ક્યાંથી થાય ? એનું કારણ એ રંગરાગમાં મસ્ત તો હતા જ, એમાં ખુશામતિયા મંત્રીઓ સંસારમુખની વાહવાહ ગાતાં હતા, એટલે મહાબળ રાજા તો આનંદથી રાજ્યપાટ ભોગવતા બેઠા હતા, પરંતુ ‘હવે એક જ માસનું આયુષ્ય બાકી છે’ એમ મંત્રી દ્વારા જ્ઞાની લગવંતનું વચન જાણવામાં આવતાં જ ચોકચા ! મનને થયું કે ‘અરે ? જિનેશ્વરદેવ જીવનમાં કર્તવ્ય શું કહે છે, અને હું શું કરતો બેસી રહ્યો છું ?’ ઉપાદેય તત્ત્વ પર શ્રદ્ધા થઈ એથી એ સિવાયના સંસાર પર વૈરાગ્ય થયો. મનને થયું કે ‘વિષયોના ભોગ અને રંગરાગ જ ને કર્તવ્ય હોય તો એ તો નાના કીડા-મંકેડાથી માંડી મોટામોટા હાથી જેવા પ્રાણીઓ ય કરી રહ્યા છે. પણ એથી શું જન્મ-મરણની જંબળ મટે ? એમ થતું હોત તો

આમ પીનાદિ સારી સામગ્રી મળી છે, એટલે જ એવું એના ભોગ-
વિલાસમાં રૂળ્યો છે. અનુકૂળ ન મળ્યું હિત, એવું મળ્યું હિત,
તો તો રંગ-રાગ એણે સૂઝત, આ તો, 'મળ્યાના મીરુ નહિતર
ફકીર' એવી વાત છે.

એટલે આ સમગ્ર રાગવા જેવું છે કે પુણ્ય નેરમાં છે ત્યાં સુધી રંગરાગ સૂઝે
છે. પણ એમાં ધકકો લાગે ત્યારે ચોકમણ થાય છે કે 'હું ?
હવે આ જવાનું ?' પછી ત્યાં કંઈ પણ શક્ય ધર્મ સાધના કરી
લેવાનું મન થાય છે, ઉદ્યમ થાય છે. આ ક્યારે થયું ? પુણ્યના
ચાલુ ઉદ્યમે ધકકો લાગ્યો ત્યારે ને ?

એટલે આ સમગ્ર રાગવા જેવું છે કે પુણ્યના ઉદ્યમે ધર્મ
નહિ, રંગરાગ સૂઝે છે. માટે ત્યાં સાવધાન રહેવા જેવું છે,
ને ધર્મમાં લાગી જવા જેવું છે. પુણ્યના ઉદ્યમાં આ વિચારવા
જેવું છે કે પુણ્યના ઉદ્યમથી મળેલ સામગ્રી, ને ધર્મ નહિ સધાય
તો, મહાન પાપાર ભોમાં વપરાશે, ને મહે-માન-મમતાદિ કંધાયો.
આટલો કરાવશે, માટે પુણ્યના ઉદ્યમાં તો દાનાદિ ધર્મ ખસી કડું ?

ને પુણ્ય ખૂટવાનાજ અવસરે ધર્મ કરવાનું રાખ્યું
તો ઠગાવાનું થશે. કેમકે ને આયુષ્યનું પુણ્ય ખૂટ્યું તો ધર્મ
કરવા અવસર જ નહિ રહે. ત્યારે ને પૈસા વગેરેનું પુણ્ય ખૂટી
ગયું તો પેટ ભરવાની જ મોટી ચિંતા રહેશે ત્યાં ધર્મ ક્યાથી
સૂઝવાનો ? ત્યારે ને શરીરશક્તિનું પુણ્ય ખૂટ્યું તો ત્યાં તો
શરીરની જ ચિંતા અમે શરીરની જ સેવા મુજબ બની જશે,
પછી ધર્મને જગા જ ક્યાં ? ત્યારે આમાંનાં કંઈ પણ પુણ્યનો
આટલો અંશ બાકી હશે ત્યારેય ધર્મ સૂઝવાનું મોઢું છે, કેમકે
એ બીકીની ખબર જ પડવી મુશ્કેલ છે. એ તો મહાબળરાજ

પ્રબુધ પણી એ તો ભોળાનું પુણ્ય ને ? ધર્મનું પુણ્ય ક્યાં ઉદયમાં છે ? એ ન હોય તો ધર્મ ક્યાંથી આવ્ય ?

‘હો-આ’ તો ઉડાવવાની વાત છે, સમજાવવાનો ઉત્તર છે. ખરી મીઠી એ વિચારો કે ધર્મનું પુણ્ય એટલે શું ? ધર્મની ખુદ્દિ થવી, ધર્મ કરવો, એ જ ના. એ તો પોતાની ઇચ્છા ગરબ અને ઉદયમની વસ્તુ છે. દુનિયાના વિષયોમાં દેખાય છે. કે.એ. વિષયોની ઇચ્છા હોય છે તો એ મેળવવા-સેવવાની ખુદ્દિ જાતે આવે છે. સેમજ એનો ઉદયમ પણ જાય છે. જીવને એ વિષયોની ગરબ છે, પછી એ મેળવવા સેવવાની લાવવા એટલે જાગે છે અને પુરુષાર્થ પણ ઝટપટ થાય છે. એમ ધર્મની ગરબ હોય એની ઉત્કટ ઇચ્છા હોય, તો ધર્મ કરવાની ખુદ્દિ અને ઉદયમ શું કામ ન થાય ?

‘ધર્મનું પુણ્ય નથી એટલે ધર્મ નથી થતો’ એમ કહેવામાં તો સવાલ એ આવે છે. ભોલો રહે કે એ કયું પુણ્ય ? મનુષ્ય જન્મ, ઉચ્ચ રૂણ, આયુરદેશ, દેવગુરુનો સંયોગ, દીર્ઘ આયુષ્ય, પાંચે ઇન્દ્રિયોની પટ્ટતા, આ પ્રકારે મળવાનું પુણ્ય હોય ને એ મળે, ત્યાં ધર્મ કરવાની સગવડ થઈ; હવે શું જોઈએ ? પુરુષાર્થ. એ જગાવવા પુણ્યથી પ્રાપ્ત જિનવાણી યાને જિનાજાનુસારી ગુરુ-ઉપદેશનું શ્રવણ જોઈએ. આ પછી પુરુષાર્થ માંગે છે; પુણ્ય તો ઉપદેશ મળવાનો સંયોગ આપે. પછી સોલખવા માટે તો ઉદયમ જોઈએ. એમ આંતરણીને દિલમાં ઉતારવા અને આચરણમાં લાવવા માટે પણ પુરુષાર્થ જોઈએ.

‘માટે કહેતા નહિ કે પુણ્યનો ઉદય નથી માટે ધર્મ નથી થતો. પુણ્યના ઉદયે તો સારું શરીર, સારી ઇન્દ્રિયો અને

તત્ત્વ છે એમ (૨) બાર પ્રકારના તપને મહાહિતકર બતાવ્યા છે; એ નિર્જરા તત્ત્વ છે. માટે જ આ સંવર-નિર્જરા તત્ત્વ ઉપાદેય અર્થાત્ આદરણીય, સેવ્ય, આરાધ્ય કહ્યા છે. જગતમાં સંવર-નિર્જરા એ જ સારભૂત છે, એથી બીજું બધું અસાર છે, તુરંત છે, આદરણીય નથી. એના પર શા રાગ કરવા ? શો એનો આશરો માનવો ? એ રીતે ઉપાદેય તત્ત્વની શ્રદ્ધાથી સંસાર પર વૈરાગ્ય થાય.

તત્ત્વશ્રદ્ધા સાથે વૈરાગ્ય કેમ સંકળાયેલો ? :-

એમ, જ્ઞેય-હેય-ઉપાદેય, ત્રણેય પ્રકારના તત્ત્વની શ્રદ્ધા વૈરાગ્યને જગાવનારી છે અથવા એમ કહો કે તત્ત્વની શ્રદ્ધા ખરેખરી શ્રદ્ધા હોય તો વૈરાગ્ય એની અંદર સમાવિષ્ટ જ હોય જેને સંસાર પર વૈરાગ્ય નથી, એને તો સંસાર સારભૂત લાગે છે, એને સંસારનો જ રસ રહે છે, સંસારથી એને કોઈ કંટાળો નથી. એવાને તત્ત્વ સાથે શો સંબંધ ? તત્ત્વમાં શિરોમણિ મોક્ષ તત્ત્વ છે. હવે જો સંસારમાં જ રસ છે, તો એને મોક્ષની શી જરૂર ? શી પરવા ? મોક્ષ એટલે સંસારથી છૂટકારો. સંસાર-રસિયાને એવા મોક્ષ માટે શો રસ હોય ? જો એ નહિ, તો પછી મોક્ષ-સાધક સંવર-નિર્જરામાંય શો રસ ? અને મોક્ષ-વિરોધી આશ્રવ-બંધ તરફ સૂગ પણ શાની હોય ? તો એને જીવ-અજીવને બાણીને શું કામ ? તાત્પર્ય, જીવ-અજીવ આદિ જ્ઞેય-હેય-ઉપાદેય તત્ત્વ પર શ્રદ્ધા એવા સંસાર-રસિયાને હોય જ નહિ. એટલે,

તત્ત્વ શ્રદ્ધાની અંતર્ગત વૈરાગ્ય હોવો જ જોઈએ. ત્યાં વૈરાગ્ય નહિ ત્યાં તત્ત્વશ્રદ્ધા નહિ.

ભાગ્યશાળી કે એને એક માસનું આયુષ્ય બાકી હોવાની ખબર પડી, ને જાગી ઊઠ્યા.

વૈરાગ્ય વિનાના ત્યાગમાં મજા નહિ :-

મહાબળ રાજાને જાગૃતિ આવતાં માનવ જીવનમાં જ શક્ય એવા ઉપાદેય તત્ત્વોની આરાધના તરફ દૃષ્ટિ ગઈ, એની ચિંતા જાગી. એમાંથી વૈરાગ્ય ઊભો થયો. વૈરાગ્ય વિના તો વિપુલ રાજ્યસંપત્તિ-પરિવાર-વિષય-સુખો કેમ છોડાય? ને વૈરાગ્ય વિના છોડવામાં મજા ય શી આવે? મનમાં એ સંપત્તિ-સગવડો યાદ-આવ્યા કરે, ને ચિત્તમંતાપ અગર એવી નવી પ્રાપ્તિની ઝંખના મનને સતાવ્યા કરે. એટલે વૈરાગ્ય તો જોઈએ જ.

રાજાને વૈરાગ્ય શી રીતે જાગ્યો? ઉપાદેય તત્ત્વની શ્રદ્ધા પર. મનને એમ થયું કે 'જ્યારે જીવનમાં આવી સુંદર સંવર-નિર્જરાની યાને અહિંસા-સંયમ-તપની સાધના એ મહા કલ્યાણ કર્તવ્ય રૂપ પડી છે, તો પછી બીજું બધું બેકાર છે, અસાર તુચ્છ છે.' બસ ઊઠ્યા, ૮ દિવસ જિનલક્ષિત-ઉત્સવ કરી ચારિત્ર દીધું, અને ત્યા જ જીવનભરતું અનશન કરી દીધું. શું કામ બાકી રાખે?

ઉપાદેય તત્ત્વની શ્રદ્ધા એવી કરવી કે એમાં વૈરાગ્ય થાય.

એ શ્રદ્ધામાં એમ થાય કે સર્વજ્ઞ લગવાને ઉપાદેય-કર્તવ્ય આદરણીય તરીકે (૧) અહિંસાદિ ધર્મ, ક્ષમાદિ ગુણ, અનિત્યતા અશરણ આદિ ભાવના, તેમજ ક્રુધા-તૃષાદિ પરિસહો વગેરેને બતાવ્યા છે, અને એને મહા કલ્યાણકારી કહ્યા છે. એ સંવર

તત્ત્વ છે એમ (૨) બાર પ્રકારના તપને મહાહિતકર બતાવ્યા છે; એ નિર્જરા તત્ત્વ છે. માટે જ આ સંવર-નિર્જરા તત્ત્વ ઉપાદેય અર્થાત્ આદરણીય, સેવ્ય, આરાધ્ય કહ્યા છે. જગતમાં સંવર-નિર્જરા એ જ સારભૂત છે, એથી બીજું બધું અસાર છે, તુચ્છ છે, આદરણીય નથી. એના પર શા રાગ કરવા ? શો એનો આશરો માનવો ? એ રીતે ઉપાદેય તત્ત્વની શ્રદ્ધાથી સંસાર પર વૈરાગ્ય થાય.

તત્ત્વશ્રદ્ધા સાથે વૈરાગ્ય કેમ સંકળાયેલો ? :-

એમ, જ્ઞેય-હિય-ઉપાદેય, ત્રણેય પ્રકારના તત્ત્વની શ્રદ્ધા વૈરાગ્યને જગાવનારી છે અથવા એમ કહો કે તત્ત્વની શ્રદ્ધા ખરેખરી શ્રદ્ધા હોય તો વૈરાગ્ય એની અંદર સમાવિષ્ટ જ હોય જેને સંસાર પર વૈરાગ્ય નથી, એને તો સંસાર સારભૂત લાગે છે, એને સંસારનો જ રસ રહે છે, સંસારથી એને કોઈ કંટાળો નથી. એવાને તત્ત્વ સાથે શો સંબંધ ? તત્ત્વમાં શિરોમણિ મોક્ષ તત્ત્વ છે. હવે જો સંસારમાં જ રસ છે, તો એને મોક્ષની શી જરૂર ? શી પરવા ? મોક્ષ એટલે સંસારથી છૂટકારો. સંસાર-રસિયાને એવા મોક્ષ માટે શો રસ હોય ? જો એ નહિ, તો પછી મોક્ષ-સાધક સંવર-નિર્જરામાં ય શો રસ ? અને મોક્ષ-વિરોધી આશ્રવ-બંધ તરફ સૂગ પણ શાની હોય ? તો એને જીવ-અજીવને જાણીને શું કામ ? તાત્પર્ય, જીવ-અજીવ આદિ જ્ઞેય-હિય-ઉપાદેય તત્ત્વ પર શ્રદ્ધા એવા સંસાર-રસિયાને હોય જ નહિ. એટલે,

તત્ત્વ શ્રદ્ધાની અંતર્ગત વૈરાગ્ય હોવો જ જોઈએ. જ્યાં વૈરાગ્ય નહિ ત્યાં તત્ત્વશ્રદ્ધા નહિ.

શ્રેયાર્થાભિપ્રાયે કામ્યાર્થે ખ્યાતકેહારી આરાધવાની કેદિલિમાં
અમૈત્રી યાને કોઈના પ્રત્યે વૈરાગ્યમનસ્ય, નિદંયતા-કઠોરતા, કે
ધન્યા-ઝેર-અસૂયાની ટેક્ષણી નહિ રાખવાની. નહિતર તે તે
ગેઝાલિય મિત્રમિત્રે ભાવથી ચિંતન નહિ થઈ શકે. ના. પ્ર.

૧. જીવનુ ગૌરવે ન કરવું છે એમાં જીવે સ્વભાવથી જ્ઞાન
દીપ્તિ અર્પિતો આદિ ગુણવાળો છે, અને વિભાવથી રાગ-દ્વેષ
આદિ ગુણવાળો છે, કર્મથી બંધાયેલો છે, ચૌદ રાજલોકમાં
ભટકતો છે, વગેરે વગેરે વિચારી શકાય.

હવે આ ચિંતન જીવનું સેયભાવે કરવાનું છે; ન તો એ
દેશ તરીકે કે ન અનુરજય તરીકે; અર્થાત્ જીવને દેશ કે રાગ
કોઈના ય વિષય તરીકે ન બનાવાય એવો છે. પૂરતું જો અહીં
હયાની ખટક વિના કોઈના પર દેશ કરતા હોઈએ, આ કટખી
પર રાગ ઊછળતો હોય તો જીવનું શુદ્ધ સેય તરીકે ચિંતન કયાંથી
ચાલવાનું? તત્ત્વનું શુદ્ધ ચિંતન આપણા મનને બાધી છે છે,
અંકુશમાં મૂકે છે. ચિંતનના સમયપૂરતું ય રાગ-દ્વેષ હટાવી દેવા
પડે. એ હટાવવા માટે દિલમાં મૈત્રી-કરુણાદિના ભાવ વિકસા-
વવાના છે. મૈત્રીભાવ રીજા જ એવી છે કે એ દિલમાં આવતાં
સર્વ જીવો પ્રત્યે ક્રોધ, ઊભરાય, ત્યાં દુઃખન પ્રત્યે પણ સ્નેહ
ઊભરાય એટલે એના પ્રત્યે નૈર-વિરોધ-દ્વેષ ન ઊભો પડે.

૧. એમ આશ્રવાતત્ત્વનું હેય તરીકે ચિંતન કરવાનું છે. એમાં
દેશ પ્રણ હેય તરીકે આવી નય છે. હવે જો કોઈના પર મૈત્રીને
બદલે અમૈત્રી-દ્વેષ કરાય, તે ય નિ.સંકોચ કરાય, તો હયાં દ્વેષ રૂપી
આશ્રવનું ત્યાજ્ય તેત્વ તરીકે ચિંતન કેમ બનશે. માટે મૈત્રી

જરૂરી છે. તો જ તત્ત્વચિંતન સાચું ચિંતન અને ત્યારે એ ધ્યાન રાખો કે

માનવમન એ મહામૂડી

માનવમન એ મહાન મૂડી મળી છે. એનાથી સાચા તત્ત્વચિંતનનો સર્વોત્તમ ધંધો થઈ શકે છે; જેના નફામાં અઢળક પાપક્ષય, પુણ્યસંચય અને સુસંસ્કાર સિંચનની કમાઈ થાય છે.

ખોટા વિચાર કેમ અટકે ? :-

આની જો ખરાબર કિંમત સમજાય તો અતિ ઊંચી મન-મૂડીને આડાઅવળા યા કપાયેના વિચારમાં વેડફી નાખતાં આંચકો લાગે એમાં મન માત્ર વેડફાતું નથી, પરંતુ મહા નુકશાનમાં ઊતરે છે. એનો આંચકો ન લાગે ? આઘાત ન લાગે ? ખોલો, આવો! અનુભવ ક્યારે થ કયો છે ખરો કે કોઈ એવા ઈન્દુલ વિચાર યા રાગ-દ્વેષાદિમાં મન પડ્યું ને પછી આઘાત લાગ્યો કે ‘અરરર! આ મેં શું કર્યું?’ જો આવો આંચકો લગાડતા જાઓ, તો કંઈક કંઈક સાવધાની આવતી જશે, ને મન ખોટા વિચારમાં ચડવા જાય ત્યાં એને અટકાવવા પ્રયત્ન થશે; અને ખીણ ખાણ તત્ત્વનું ચિંતન ચાલુ કરાશે; જેથી પેલો વિચાર ભૂલાશે, ખાણ એ પડ્યો રહેશે. એમ જ્યારે જ્યારે અવકાશ મળ્યો કે તરત તત્ત્વ ચિંતનનો અભ્યાસ રખાશે. માત્ર આટલું સમજી રાખવાનું કે ‘માનવમન’ એ મહામૂડી છે એનો વારે વારે તત્ત્વચિંતનથી સદુપયોગ કરી લઉં; એને ઈન્દુલ અથવા કપાયના વિચારમાં વેડફી ન નાખું’

બસ આટલો નિર્ધાર કરી રાખ્યો, પછી તો જીવનમાં

બનતા પ્રસંગે પ્રસંગને તત્ત્વની દૃષ્ટિથી જોવાનું બનશે
તત્ત્વદૃષ્ટિથી કેમ જોવાય અને એનો શો લાભ ?
એ જુઓ.

(૧) જીવ યા અજીવ, બંનેમાંથી કોઈ એક તત્ત્વ ત્યા
લાગુ તો થાય જ. એટલે દુનિયાના પ્રસંગને, જીવના કે અજીવના
ગુણ-સ્વભાવ-આસિયતની દૃષ્ટિથી નિર્લેપપણે વિચારી શકાય;
જેથી રાગ દ્વેષ અટકે. અથવા

(૨) પુણ્ય કે પાપ, બંનેમાંથી કોઈ એકના ઉદયની દૃષ્ટિથી
જોઈ શકાય કે આ પુણ્યોદય છે યા પાપોદય ? તેથી હુષ્ ખેદ
અટકી ચિત્તસમાધિ રહે. અથવા

(૩) આશ્રય કે સંવર બેમાંથી એકનો વિચાર થઈ શકે.
જેથી પ્રસંગને પાપસ્થાનકરૂપ બનતો અટકાવી ધર્મપ્રસંગરૂપ
બનાવી શકાય. દા.ત. ઋતુની ગરમી પર વિચાર આવ્યો તો
જોવાય કે જો આમાં મનને ઉદ્દેગ થયો કે ' હાય ! બહુ ગરમી ! '
તો આ વિચાર કષાયકારી બનવાથી આશ્રવના પ્રસંગરૂપ થશે.
એના બદલે જો મનને એમ થયું કે ' ચાલો, આ એક પરીસહ
સહવાની તક મળી. ગરમી સહવી તો પડવાની જ છે. પછી
જોધો વિચાર અને ઉદ્દેગ શા માટે કરવો ? ' ગરમીનો પરીસહ
બધાવી લઈ સારી રીતે સહી લેવાય તો એ સંવર તત્ત્વ બની જાય

(૪) એમ બનતા પ્રસંગને બંધ કે નિર્જરા, બેમાંથી
એક તત્ત્વની દૃષ્ટિએ જોઈ શકાય. દા.ત. દુન્યવી સુખ મળ્યું ત્યા
વિચારી શકાય કે ' જીવ ! ધ્યાન રાખજે, આમાં મળેલા સુખના
પ્રમાણમાં પુણ્યકર્મ લોગવાઈને ખતમ થઈ જવાનું એ તો
નિશ્ચિત વાત છે. હવે જો દિલમાં ગૈરાગ્ય, દયા દાન દેવગુરુ-

લક્ષિત વગેરેનો શુભ ભાવ રાખીશ તો શુભ કર્મનો બંધ થશે, અને સ્વાર્થ, મમતા, નવો વેપાર, નવો આરંભ સમારંભ વગેરેનો વિચાર લાવીશ તો અશુભ કર્મનો બંધ થશે. 'આમ જોવાથી અશુભ ભાવ ટાળી શુભ ભાવ રાખી શકાય.

(૫) એમ કોઈ સેવાનો પ્રસંગ આવ્યો, ત્યાં (i) જો જીવ ઉપેક્ષા—આંખમિચામણા કરવા જાય તો સ્વાર્થોદ્ધતાના વિચારને લીધે કર્મબંધ થાય, ને (ii) હોંશથી સેવા ઉપાડી લે તો કર્મ-નિર્જરાને અવકાશ મળે.

આશ્રવ-સંવર તરફે જ્ઞાનિ-આનંદ :-

કહેવાનું તાત્પર્ય આ છે કે નવતત્ત્વમાંના કોઈ ને કોઈ તત્ત્વને પ્રસંગ-પ્રસંગમાં લાગુ કરી શકાય, ને એને આત્મહિતમાં ઉતારી શકાય. ત્યાં હેય તત્ત્વના હિસાબે જ્ઞાનિ અને ઉપાદેય તત્ત્વના હિસાબે આનંદ સાથે રહે, તો એ તત્ત્વ-વિચાર સાચું તત્ત્વચિંતન બને. કોરા સર્ટિફિકેટથી ન ચાલે. કોરા હૃદયે કહી દીધું કે 'આ આશ્રવનો પ્રસંગ છે, યા બંધનો પ્રસંગ છે, અથવા સંવરનો પ્રસંગ છે, કે નિર્જરાનો પ્રસંગ છે,' આટલેથી ન ચાલે. પણ સાથે હૃદયને ઉદ્દેગ યા આનંદનું વલણ થાય. જો બંધ કે આશ્રવ છે એ વિચારની સાથે જ્ઞાનિ હોય; એમ સંવર યા નિર્જરાનો પ્રસંગ છે તો એવા વિચારની સાથેસાથ આનંદનો ભાવ હોય. ત્યારે એ સાચું તત્ત્વચિંતન બને.

આશ્રવના વિચાર સાથે જ્ઞાનિ : કુમારપાળ

મહારાજ કુમારપાળને કુબેર શેઠની સંપત્તિ જોવા જવાનો પ્રસંગ આવ્યો. ગયા, અને નજીક પહોંચતાં સાથેના માણસો કહે છે,

‘ મહારાજ ! આ સામે ઊંચે ધબ્બો ઊડતી દેખાય છે એ કુબેર શેઠની હુવેલીઓ ઉપરની ધબ્બો છે ’

ત્યાં કુમારપાળ રાજાને એ અનિત્ય અણુવ તત્ત્વ તરીકે દેખાય છે, સાથે એના મોહ પ્રત્યે જ્ઞાનિ થાય છે, એટલે એ કહે છે, ‘ જુઓ આ ધબ્બો ફરફર થઈને કહી રહી છે કે આ મહેલાતનો સંયોગ અનિત્ય છે, એક દિ ’ ફરફર ફૂ થઈને આ સંયોગ ઊડી જવાનો છે. ’

હનુરિયાઓ સાંભળીને સ્તબ્ધ થઈ ગયા કેમકે એમને તો આ હુવેલીઓની કતાર જાઈને મનમાં રાગનાં ગિલગિલયાં થતાં, અને અહીં તો વૈરાગ્યનું વચન સાંભળવા મળ્યું, એવું અંદર જતાં બન્યું, હાથીઓની કતાર વગેરે અઢળક સંપત્તિ અંગે પણ કુમારપાળ રાજાનાં વચન વૈરાગ્યભર્યાં જ સાંભળવા મળ્યાં. આ હતી કુમારપાળ રાજાની તત્ત્વવિચારણા. ગુરુ હેમચંદ્ર-સૂરિજી મહારાજ પાસેથી તત્ત્વનો બોધ મળ્યો.

પછી અંતરમાં એવો ઊઘાડ થઈ ગયો કે કોઈ પણ દર્શન, શ્રવણ, કે સ્મરણચિંતન તત્ત્વની દૃષ્ટિએ જ ચાલે. ત્યારે તો એનો પ્રભાવ એ પડ્યો કે સંસારને ત્રણ ભવમાં જ મર્યાદિત કરી દીધો ! વધારામાં ગણધર પદવી નહીં થઈ. કેમ ? તત્ત્વચિંતન સાથેનો કરુણાભાવ એટલો ઊંચો હતો કે પોતાની અઢાર દેશની પ્રજાને જુગાર શિકાર વગેરે સાત વ્યસનો અને હિંસાના પાપથી બચાવી, જેથી કેમ એ કમશઃ જિનશાસનરસિક થઈ મોક્ષમાર્ગે ચડી જાય.

જિન-ગણુધર-કેવળી કેમ બને ? :-

‘પાંચસંગ્રહ’ શાસ્ત્ર કહે છે કે (૧) જગતના સમસ્ત જીવોને મોક્ષમાર્ગે ચડાવવાની કરુણાભાવના પ્રગટે તો તીર્થંકર નામકર્મનું પુણ્ય ઉપાર્જિત થાય છે; અને (૨) દેશ-જ્ઞાતિ-કુટુંબને પ્રભુશાસનના માર્ગે ચડાવી તારવાની કરુણા જાગે તો ગણુધરપણાનું પુણ્ય જિભું થાય છે. ત્યારે (૩) જો પોતાના આત્માને તારવાની ભાવના જાગે તો એ ક્રમશઃ ‘મુણ્ડ કેવલી’ અર્થાત્ પોતે કેવળજ્ઞાન ઉપાઈ જાતનો ઉદ્ધાર કરનાર બને છે કુમારપ્રાણ મહારાજાએ પોતાના રાજ્યની પ્રજાની કરુણા ચિંતવી, ગણુધરપદનું પુણ્ય ઉપાર્જ્યું.

કરુણા આગળ પૈસા શી વિસ્તાતમાં ? :-

સહેલું કામ છે ? પ્રજામાં કોઈ જુગારી-શિકારી-માંસાહારી હોય, હિંસા કરનાર ખાટકીઓ-પારધી-માછીમારો હોય, એમનાં મન વધારી એ બધાં પાપ બંધ કરાવવા એ કામ ભારે કઠિન છે. એ બધાને આજીવિકાનો પ્રબંધ કરાવવો પડે ને ? કેટલો ખર્ચ થાય ? પરંતુ દિલમાં જીવો પ્રત્યે ભાવકરુણાનો ધોધ જીછળ્યા પછી પસાનું શું મહત્ત્વ છે ?

સર્વજ્ઞ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવે પ્રકાશેલાં જીવ અજીવ વગેરે તત્ત્વોનું જ્ઞેય-હેય-ઉપાદેય તરીકે ચિંતન અભ્યસત થાય ત્યાં દ્રવ્ય-ભાવ કરુણા સહેજે આવે. સમકિતના પાંચ લક્ષણમાં આસ્તિક્ય યાને જિનોક્ત તત્ત્વની શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થયા પછી અનુકંપા પ્રગટે છે. તત્ત્વનું ચિંતન કોરું ન ચાલે.

જ્યારે ખરેખર તત્ત્વચિંતન કરવું છે, તો જ્ઞેય-હેય-ઉપાદેય તરીકે ધરીને જ તત્ત્વનું યથાર્થ ચિંતન

થાય. ત્યાં અમૈત્રીલાવ, અપ્રમોદલાવ વગેરેને કમમાં કમ તત્ત્વ-ચિંતનકાળ પૂરતું અલગ જ રાખવા પડે. આમાં દા.ત. અમૈત્રી નડતી હોય, દ્વેષ-ધર્મ્યા નડતી હોય, તો એ હટાવવા મૈત્રી પ્રમોદલાવ કેળવવા પડે. એ હોય તો જ તત્ત્વચિંતન સાચું ચાલે.

બસ, મોક્ષ માટેના પાંચ યોગ પૈકી પ્રથમ યોગ યાને પાયાનો યોગ ‘અધ્યાત્મયોગ’ એમાં તત્ત્વચિંતન કર્તાવ્ય છે. એ તત્ત્વ જ્ઞેય, હેય કે ઉપાદેય હોય. તેથી એના તરફ દિલમાં એને એને અનુરૂપ વલણ રાખીને એનું ચિંતન કરાવું જોઈએ.

અહીં મન એક બચાવ કરવા પ્રેરાય કે

પ્ર૦— “ તત્ત્વની શ્રદ્ધા સાથે તત્ત્વચિંતન કરાય ત્યાં અંતરાત્મામાં રાગાદિ દોષો તો હજી ખેઠા હોય છે એટલે મૈત્રી કરુણાને બદલે અમૈત્રી, કઠોરતા સંભવી શકે છે. અલબત્ત ‘ એ દોષો સારા છે. કરવા જેવા છે ’ એવું ન લાગે, પણ ત્યાબ્ધ લાગે, પછી અમૈત્રી આદિ હોય એમાં શો વાંધો ? ”

ઉ૦— આપણું મન ચોર છે એટલે આવો બચાવ કરવા પ્રેરાય, અને દિલમાં ગૈરવિરોધ, ધર્મ્યા વગેરે હોવા છતાં તત્ત્વ-ચિંતન પર અધ્યાત્મનો સિદ્ધો લગાવે.

પરંતુ અહીં યોગિનિંદુ શાસ્ત્રમાં અધ્યાત્મયોગની વ્યાખ્યા-મા તત્ત્વચિંતન સાથે અહિંસાદિ વ્રત અને મૈત્રીલાવ આદિ લાવને સામેલ કરેલ છે, તે સૂચવે છે કે અધ્યાત્મયોગ બનાવવા માટે મૈત્રીલાવ વગેરેની ખાસ જરૂર જ માની છે, પણ અમૈત્રી-લાવ હોય અને એનો ખેદ હોય એ ન ચાલે. દા.ત. કોઈના પર હેયામાં ધર્મ્યા સળગતી હોય અને મનને માત્ર એમ થાય કે

આ હું ઇર્ષ્યા કરું છું, ને એ ખોટું છે' તો તેટલા માત્રથી ન ચાલે; પરંતુ ઇર્ષ્યા જ ન જોઈએ. ઇર્ષ્યામાં તત્ત્વચિંતન જ એ કષ્ટ ન ચાલી શકે, ને તેથી અધ્યાત્મયોગ ન બને.

અધ્યાત્મયોગ એટલે તો શુદ્ધ આત્માની સાથે તાર બાંધવાના છે. આ મોક્ષ માટેનો યોગ છે ને ? તો મોક્ષ એટલે શુદ્ધ આત્મા; એના તરફ પ્રયાણ જોઈએ. એ કોરા તત્ત્વચિંતનથી ન થાય. અંતરમાં વૈર-વિરોધ કે ઇર્ષ્યા સળગતી હોય ત્યાં આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપની ખરેખરી જાગૃતિ ક્યાં ? ખરેખરે ખ્યાલ ક્યાં ? પૂછો,

શુદ્ધ આત્માની જાગૃતિ હોય તેથી દ્વેષ-ઇર્ષ્યા કેમ આવડે ?

કારણ આ છે કે જ્યાં જે ખામી માટે સામા પર દ્વેષ વૈર ઊઠવા જતા હોય, ત્યાં એ માટે મનને એમ થાય કે

‘આ ખામી એ કાંઈ સામાના શુદ્ધ આત્માનું સ્વરૂપ નહિ; એ તો ખિચારને ભાડુતી કર્મની વિટંબણા છે. તો એ ખિચારો એ કર્મવિટંબણા ભોગવતો હોય ત્યાં મારે દ્વેષ શો કરવો ?’

એમ વિચાર કરવા પર દ્વેષ ઓસરી જાય. ઇર્ષ્યા કેમ ટળે ? :

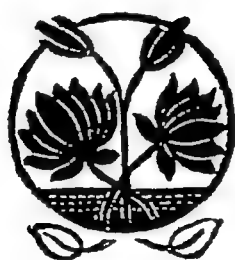
એમ ઇર્ષ્યા થવા જાય એ જ્ઞાના પર ? સામાના કોઈ બાહ્ય ધન-સન્માન વગેરેના વિકાસ પર, યા આલેખ્યન્તર જ્ઞાનાદિ-ગુણવિકાસ ઉપર. પરંતુ શુદ્ધ આત્માની જાગૃતિ-સાવધાનીના લીધે એમ વિચાર થાય કે

‘ જો હું શુદ્ધ આત્માનો પ્રેમી છું, ખપી છું, તો

(૧) સામાનો આત્મા ગુણવિકાસ પર તો શુદ્ધસ્વરૂપની દિશામાં છે તો ત્યાં પ્રેમ થવો જોઈએ. ઇર્ષ્યા શું કામ ? ઇર્ષ્યામાં તો ઉદ્દટું મારે. જ આત્મા અશુદ્ધ થઈ રહ્યો છે, પછી ત્યાં મારા પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપની દિશા ક્યાં રહેશે ?

ત્યારે (૨) જો સામના ધન-સન્માન વગેરે બાહ્ય વિકાસ પર ઇર્ષ્યા થાય છે, તો એ વિકાસ કોઈ એના આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ નથી, કે શુદ્ધ સ્વરૂપની દિશા નથી; પછી એને મારે શા સારું લેખામાં જ લેવું ?

આત્માના અરૂપી નિર્વિકાર સ્વરૂપના ખપી મારે લગતી વસ્તુને મહત્ત્વ જ ન આપવું.

પ્રકરણ ૧૧ : મંત્રી કલ્પક :

અરૂપી-નિર્વિકાર સ્વરૂપ ની મમતા

મનની પવિત્રતા અને સ્થિરતા કેળવવા આ મહાન ચાવી સર કરવા જેવી છે કે આત્માના અરૂપી અને નિર્વિકાર સ્વરૂપનો અનહદ રાગ અને તીવ્ર ભૂખ ઊભી કરવી.

આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ શું ? અરૂપિતા અને નિર્વિકારતા. હવે જુઓ કે એનો અનહદ રાગ કેમ ઊભો થાય ? એટલા જ માટે કે (૧) રૂપી દેહ, રૂપી ઇન્દ્રિયો અને એને અનુકૂળ રૂપી ધૌર્ગલિક ચીજોમાં ચિંતા સંતાપ દુઃખ્યાન વગેરે આપદાઓ છે, અને એ રૂપીમાં સરવાળે મીંડુ છે, તો એ રૂપીના રાગ કરતાં પોતાના અરૂપી આત્માનો રાગ શો ખોટો ? એમ (૨) રાગ-દ્વેષ કામ-ક્રોધ-લોભ-મદ-ઈર્ષ્યા વગેરે તો વિકારો છે, રોગ છે, ભવમાં ભટકાવનારા છે. એમાં તણાવા કરતાં આત્માનું નિર્વિકાર સ્વરૂપ શું ખોટું ? આમ અરૂપી અને નિર્વિકાર સ્વરૂપ પર ભારે રાગ મમત્વ થાય, પછી એની ભૂખ ઊભી કરાય.

આને દિલમાં ખૂબ મમરાવાય, તો એ એક એવી ચાવી સર થાય કે પછી મનને અપવિત્ર બનાવનારા લોટખંધ (જથાખંધ) દોષો સામે ટક્કર ઝીલાય. મહાપુરુષોએ મહાપ્રલોભનના પ્રસંગમાં શું, કે વિચિત્ર સંયોગોમાં યા મહા ઉપદ્રવોના પ્રસંગમાં શું, મન ન બગાડયું; એ શાના બળ પર ? આત્માના અરૂપી અને

નિર્વિકાર સ્વરૂપના અતિ રાગ અને તીવ્ર ભૂખના બળ ઉપર.

વજ્રસ્વામી વિચરતા વિચરતા એક એવા નગરમાં પહોંચ્યા કે જ્યાં એક કોડપતિ શેઠની કન્યા રુકિમણીએ નક્કી કર્યું હતું કે 'પરણું' તો વજ્રસ્વામીને જ પરણું, બીજાને નહિ !' આમ નિર્ણય કરવાનું કારણ એ બનેલું કે સાધ્વીઓએ વજ્રસ્વામીજીના રૂપની ખૂબ પ્રશંસા કરેલી. આ છોકરી બિચારી ભોળી, તે એને ખબર નહિ કે 'આ તો ત્યાગી સાધુ મહારાજ હોઈ સખ કરે નહિ,' તેથી એમને પરણવાનો વિચાર કર્યો. હવે વજ્રસ્વામી મહારાજ ત્યાં પધાર્યા એટલે છોકરીના બાપે એમને એક કોડ રૂપિયાના ધન સાથે રૂપાળી છોકરી સ્વીકારવા પ્રાર્થના કરી.

કેવું પ્રલોભન આગ્યું ? યુવાન વય છે, રૂપવતી યુવતી મળે છે, સાથે મોટી કોડ જેવી રકમ મળે છે. પરંતુ (૧) સ્વાત્માના અરૂપી અને નિર્વિકાર સ્વરૂપના ભૂખ્યા એ રૂપમાં જ્ઞાના એવાય ? (૨) કામરાગ અર્થરાગનો વિકાર શું કામ વડોરે ? એમણે તો એવો ઉપદેશ કર્યો કે રુકિમણી ચારિત્ર માગે વળી ગઈ.

મંત્રી કલ્પકનું તત્ત્વચિંતન

રાજા પહેલા નંદનો કલ્પક મંત્રી હતો. બાળપણથી સંસ્કાર સારા મળેલા, કેમકે પિતા બ્રાહ્મણ છતાં મુનિઓના સંપર્કથી જૈનધર્મની પાકી શ્રદ્ધાવાળા બનેલા; તે દીકરાને ય ખાસ કરીને ધર્મના જ સંસ્કાર આપતા. વળી મુનિઓનો સમાગમ પણ સાધતા. એથી તત્ત્વનું અરૂપી નિર્વિકાર અને અનંત જ્ઞાનાદિમય સ્વરૂપ જે સમજવા મળેલું, એણે કલ્પકનું દિલ પકડી લીધું.

કલ્પકને આત્માના આ શુદ્ધ સ્વરૂપની એવી ભૂખ લાગેલી કે એને પરણવું ય નહોતું, તેમ મંત્રી પણ બનવું નહોતું

ગૃહસ્થજીવન પણ એ એવું કામ-લોભના ઉપશમ ભયું જીવતો કે ન તો એને ચામડાના રૂપ-સ્પર્શ લોગતવાની કોઈ ખણજ, કે ન તો એને રૂપિયા ઘરભેગા કરવાનો કોઈ અભાવરો. પોતાના આત્માનાં અરૂપી સ્વરૂપની આગળ પુદ્ગલનાં રૂપ એને મન કૂંછ નહિ, કેાઈ વિસાતમાં નહિ. એમ સ્વાત્માના નિર્વિકાર સ્વરૂપની માયા એવી લાગેલી કે કામ ક્રોધ-લોભ વગેરે વિકારો પોષવાનું એને ગમતું નહિ.

બ્રાહ્મણનો કન્યાદાનનો પેંતરો :-

આમ છતાં એક બ્રાહ્મણના પેંતરાથી એને વચને બંધાવું પડ્યું. બ્રાહ્મણ પહેલાં તો કલ્પકની આગળ માગણી કરી કે મારી કન્યા તમે પરણો. પણ કલ્પકે ઘસીને ના પાડતાં એણે એવો પેંતરો રચ્યો કે કલ્પકના જવા-આવવાના રસ્તામાં એક ખાડો ખોદાવી એમાં પોતાની કન્યા ઉતારી દીધી. પછી રસ્તા પર પોક મૂકતો બેઠો કે ‘હાય ! મારી કન્યા ખાડામાં પડી ગઈ છે ! તે કોઈ કાઢી આપે એનો બહુ ઉપકાર માનું.’ કલ્પક ત્યાંથી જતો હતો તે એને દયા આવી ગઈ. ઝટ બિતર્યો ખાડામાં, અને કન્યાને બહાર લઈ આવ્યો.

અહીં પેલા બ્રાહ્મણે પોક મૂકેલી એમાં ધીમા સ્વરે સાથે ઉમેરેલું કે ‘તો એને હું કન્યા આપી દઉં.’ પરંતુ કલ્પકના કિલ્લમાં માત્ર દયા કરવાના શબ્દ સાંભળતાં એકદમ જ દયાના કામમાં લાગી ગયો, તે પેલા પાછળના શબ્દ સાંભળેલા નહિ, નહિતર તો પહેલેથીજ ચોખવટ કરત કે ‘જો ભાઈ ! તારી કન્યા બહાર કાઢી આપું, પરંતુ પરણવાની શરત ન હોય તો !’ ક્યે કન્યા બહાર તો કાઢી પણ બ્રાહ્મણ કલ્પકને ગળે પડ્યો.

કે 'આ કન્યાને પરણી લે. હું તો બોલી ચુકેલો છું એટલે મારાથી ફરી જવાય નહિ. મારે તો કન્યા દેવી જ ભેઈએ. વળી તું ના પાડે તો ય બીજાને દેવાય નહિ, કેમકે કન્યા એક વાર જ અપાય. તો એનો ખાડામાંથી ઉધાર કરનારને મેં દઈ દીધેલ છે તેથી બીજાને કેમ અપાય ?' બસ, આમ કલ્પકને ફસાવું પડ્યું અને પરણવું પડ્યું.

રાજાનો મંત્રી બનાવવાનો પેંતરો :-

ત્યારે નંદરાજાએ એને મંત્રીપદ લેવા આગ્રહ કરેલો. પરંતુ આત્માના નિર્વિકાર સ્વરૂપના ભૂખ્યા કલ્પકને એમાં મહાવેક લાગતી, તેથી એનો સ્વીકાર ન કર્યો. તો રાજાએ એવો પેંતરો રચ્યો કે કલ્પક જે ઘોષીને કપડાં ધોવા આપતો, એ ઘોષીને રાજાએ આજ્ઞા કરી કે તારે કલ્પકના કિંમતી કપડાં ધોવા આવે ત્યારે તારે એને પાછા ન આપવા.

ઘોષીએ એમ કરવા કલ્પકનાં કપડાંને બહાનાં કાઢી કાઢી બે વરસ સુધી કપડાં પાછા ન આપ્યાં. કલ્પક શાંત સ્વભાવી કપડાની ઉધરાણી કરે, પરંતુ પેલો બહાનું કાઢી ન આપે તો આ ગુસ્સો ન કરે, છતાં હવે બે વરસ થઈ ગયા ત્યારે સહેજ ઠડકાઈથી ઉધરાણી કરતાં ઘોષી રાજાની હુંફ પર જેમ તેમ બોલ્યો. એટલે કલ્પકને આવેશ આવી ગયો અને આવેશમાં એવું મારી દીધું કે ઘોષી મરી ગયો; એથી ઘોષીની નાત બળભળી ઊઠી અને રાજા પાસે ફરીયાદ લઈ ગઈ.

રાજાને આટલું જ ભેઈતું હતું; કલ્પકને ગમે તેમ કરી શુનામાં લાવવો હતો. તે આવી ગયો શુનામાં. બસ, રાજાએ કલ્પકને બોલાવી મંગાવ્યો.

અહીં કલ્પકને પોતાના હાથે આવેશમાં થઈ ગયેલ ધોળીની હત્યા માટે પારાવાર પસ્તાવો હતો, તેથી ગમે તે સબ વહોરી લેવાની તૈયારી સાથે રાજા પાસે ગયો. રાજાએ ધોળીઓને રવાના કર્યા, અને કલ્પકને કહ્યું, ‘આવો ભયંકર ગુનો તેં કર્યો ?’

‘હા, ગુનો થઈ ગયો છે. જે સબ કરવી હોય તે સ્વીકારી લેવા તૈયાર છું.’

રાજા કહે, ‘બસ, તારે મંત્રીપદ સ્વીકારી લેવું. એ જ તને સબ છે.’

થયું ? કલ્પકે ગમે તે સબ વધાવી લેવાની તૈયારી બતાવી છે, એટલે વચનથી બંધાઈ ગયેલો છે. હવે કર્યા છૂટે ? આમ એને મંત્રી બનવું પડ્યું.

આત્માના અરૂપીપણાની અને નિર્વિકાર દશાની મમતા ઘણી, તેથી જ લગ્ન અને મંત્રીપદ બંનેથી કલ્પક દૂર રહેલ. છતાં કર્મજ્ઞેસંજ્ઞે બંને થ માથે આવી પડ્યાં. તો હવે એને નલાવે છે. પણ રસ તો પેલો આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપનો જ છે. લગની કેવી લાગી હશે ? જન્મ બ્રાહ્મણને ત્યાં, છતાં પણ પિતાનું સંસ્કરણ અને સાધુસમાગમ બંનેને કલ્પકે કેવા ઝીલ્યા હશે કે આટલી બધી નિસ્પૃહ !

શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપની મમતા નહિ તેથી અપાર તૃષ્ણા :-

આજે તો જુઓ છો ને સારી રૂપાળી કન્યા પરણવા માણસ કેટકેટલા અભખરા કરે છે ! ત્યારે M. L. A. પાલો મેન્ટના સભ્ય તરીકે ચૂંટાવા અને આગળ વધીને મુખ્ય મંત્રી તરીકે ચૂંટાઈ આવવા કેટકેટલા પ્રયત્ન થાય છે ? કેવી કેવી

આત્મશ્રલાધા ગવાય અને ગવરાવાય છે ? જે કાળમાં આવડી મોટી ભૂખ, અલખરા, અને મથવાનું ચાલતું હોય તે કાળમાં નાની વસ્તુની લાલસાનું તો પૂછવું જ શું ! પૈસા માનપાન સત્તા વગેરેની કેટલી ભૂખ અને કેટલા અલખરા છે ? કેમ એમ ? કહો પોતાના આત્માના અરૂપી અને નિર્વિકાર સ્વરૂપની કોઈ જ મમતા નથી, આકર્ષણ નથી, ભૂખ નથી.

કલ્પકને અનિચ્છાએ માથે આવી પડેલી મંત્રીપણાની જવાબદારી અદા કરવી પડી. પરંતુ એનો પ્રતાપ એવો પડ્યો કે બહારના રાજાઓને દબાવેલા રહેવું પડ્યું. આટલો બધો કલ્પકનો પ્રભાવ વિઘ્નસંતોષીઓ કે ઇર્ષ્યાળુ યા સત્તાના ભૂખ્યાઓ કેમ સહન કરી શકે ? એટલે કલ્પકને હલકો પાડવાની પેરવીઓ ચાલી. પરંતુ નંદ રાજાને એના પર એટલો બધો વિશ્વાસ છે કે કશું ધ્યાન પર લે નહિ.

કલ્પક પર આરોપ :—

ત્યારે, એકવાર એવું બન્યું કે કલ્પકને પોતાને ત્યાંના કોઈ પ્રસંગ પર રાજાને સુંદર મુગટ વગેરે ભેટ કરવા માટે એ ઘડાવાનું ચાલ્યું. કલ્પકના ઘરે જ કારીગરો કામ કરતા. ઇર્ષ્યાળુઓએ આ તકનો લાલ લઈ રાજાને એવું ભળાવ્યું કે 'હવે કલ્પકની આપને ઉઠાડી મૂકી પોતાના પુત્રને ગાદીએ બેસાડવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. એ માટે તપાસ કરાવો તો દેખાશે કે ખાનગીમાં એના ઘરે મુગટ વગેરે સામગ્રી તૈયાર થઈ રહી છે. સેના વગેરે બધું એના તંત્રમાં તો છે જ, હવે આ તૈયાર થાય એટલી જ વાર, આપનું રાજ્ય જવાનું એના છેકરાના હાથમાં.'

વાત એવી રીતે મિલાવીને કરી કે રાત્રીને રોજ દાન પર એવું ને એવું કાંઈ ને કાંઈ આવતું તો હતું જ, એમા આવી વાત આવી એટલે એને એ સાચી હોવાનો વહેમ પડ્યો. તપાસ કરાવી તો માલુમ પડ્યું કે ‘મુગટ વગેરે રાત્રીયાગ્ય સ્નામગ્રી તૈયાર થઈ રહી છે’ ખસ, મૂખે રાત્રીનું મન કર્યું, હવે કલ્પકને પૂછવા વાર ન રાખી કે ‘આ શાની તૈયારી થઈ રહી છે ?’ મानी લીધું કે પૂછીએ સાચું તો ય એ શાનો ખોલે ?’ એટલે એને ભયંકર દ્રોહી સમજીને તરત કુટુંબ સાથે પકડાવી એક ફવામાં કેદ દીધો. કોઈ ખુલાસો પૂછાવી સાંભળવાનો અવકાશ જ રાખ્યો નહિ.

‘વિના ગુન્હે સજ્જ’ ત્યાં નિમિત્ત કર્મ-ઉદ્દય:-

કહો, અહીં કલ્પની કોઈ ભૂલ હતી ? એ તો ઉલટું રાત્રીને રાજસામગ્રી ભેટ કરી રાત્રીનું સન્માન કરવા આહતો હતો. તો પછી વિના ગુન્હે આવી સજ્જ, આવું ઉલટું જ કેમ બન્યું ? ખસ, અહીં કર્મ-થિયરી કર્મસિદ્ધાન્ત આગળ આવે છે. અશુભ કર્મનો ઉદય થવાનો હોય ત્યારે એ ગમે તે નિમિત્ત મેળવી લે છે. નિમિત્ત ખોટું જ હોય એવું નહિ. સારું ય નિમિત્ત એમાં કામ કરી બાય.

એક માણસે ચોર-ડાકુ ચડી આવવાની ગરબડ સાંભળી, એટલે એણે બંદુક તૈયાર કરી ઘોડો ચડાવીને ટેબલ પર તૈયાર મૂકી ખીજ કામમાં લાગ્યો. બન્યું એવું કે એના નાના છોકરાએ ત્યાં આવી કાંક ગરબડ મચાવી, તે બંદુક ટેબલ પરથી નીચે પડી ઘોડો દબાઈ ગયો, ગોળી છૂટી, અને એ છોકરો જ એમાં ફસાઈ ગયો, તે મર્યો. આ શું ? બાપનો ને

છોકરાનો અશુભનો ઉદય; તે સારું ચોરથી બચવાનું સાધન જ એ કર્મના ઉદયમાં ઉપયોગી થયું.

કલ્પકને એવું જ બન્યું. પોતાના અશુભનો ઉદય થવાનો તેથી સારું પણ સાધન એમાં નિમિત્ત બની ગયું. ભેટ માટે તૈયાર થતા મુગટ વગેરે, એ રાજ્ય પડાવી લેવા માટે છે એવો ભાસ ઊભો કરાયો. આમાં માણસનું શું ચાલે? આમાં મોટા તીર્થંકર ભગવાનનું ચ ચાલતું નથી. મહાવીર પ્રભુને અશુભનો ઉદય આવવાનો તે સર્વજ્ઞ હોઈ પહેલેથી ગોશાળો આવી શું કરશે એ બાણવા છતાં એની સામે કશી આડ ન ઊભી કરી; તેમ જઘન્યથી એક કરોડ દેવતા હંમેશા પ્રભુની સાથે રહેનારા, એ ચ કાંઈ કરી શક્યા નહિ. પ્રભુની પાસે ગોશાળો આવ્યો, એણે બખાળા કાઢ્યા, અને પ્રભુની ઉપર તેજોદેશ્યા મૂકી. અલબત્ત બીજો કોઈ હોત તો તો એથી બળીને ખલાસ થઈ જાત, પણ અહીં તો પ્રભુ લોકોત્તર પુરુષ છે, ઉત્કૃષ્ટ પુણ્યસમૂહ અને અનંત વીર્ય વગેરે અતિશયોથી ભરેલા છે, નિરુપકમ આયુષ્યવાળા છે. એથી તેજોદેશ્યા પ્રભુના શરીરમાં પેસી શકી નહિ, પરંતુ પ્રભુને પ્રદક્ષિણા દઈને પાછી ફરી, અને ગોશાળાના શરીરમાં પેસી ગઈ. પ્રભુને પ્રદક્ષિણા દઈને ગઈ એથી પ્રભુના શરીરમાં દાહની પીડા ઊભી થઈ.

બાલો, અહીં તીર્થંકર ભગવાનનું ચ શું ચાલ્યું? કર્મનો ઉદય થતાં કોઈનું ચ ન ચાલે,

કલ્પકને ચ એવા અશુભ કર્મનો ઉદય થયો કે પોતાની સારી પણ રાજસન્માન કરવાની પ્રવૃત્તિ પોતાને દુવાની કેદમાં

ઉતારનારું નિમિત્ત બન્યું. પરંતુ એ જરાય વ્યાકુળ ન થયે, હાથવોય કરવા ન બેઠો, કેમકે એની નજર સામે આત્માનું શુદ્ધ અરૂપી નિર્વિકાર સ્વરૂપ હતું.

માનવમનનો ઉપયોગ અશુભોદય જોવાય એ :-

આપણે ભાગ્યે જ આવા કોઈ અશુભ કર્મનો ઉદય જોવાનો અવસર આવે છે. આવે તો સામાન્ય સામાન્ય અશુભોદય આવીને ભ્રમો રહે; પરંતુ એમાં, વિચારો, કેટલા બધા આકુળવ્યાકુળ થઈ એ છીએ? કેવા કષાયમાં ચડીએ છીએ? કેવા દુધ્યાનમાં ભિતરી જઈએ છીએ? ત્યાં ભાન નથી રહેતું કે ‘આપણને વિશિષ્ટ માનવમન મળ્યું છે, તો એનો કોઈ ખાસ ઉપયોગ ખરો? જો ઉપયોગ હોય તો આ વિચાર, -

‘આ સામે કાંઈ તારું બગાડે તો એ તારા અશુભના ઉદય વિના નહિ. એટલે મુખ્ય બગાડનાર તો પોતાનાં અશુભ કર્મ છે. વળી એ કાંઈ ઉદયમાં આવ્યા ક્ષણ દેખાડયા વિના રહે નહિ એવા છે. તો શા સારું જાણીએ થાય? પોતાના અશુભ સામે ન જોવું અને સામા પર ભિતરી પડવું, - કષાય કરવા, સામા પર ન ચાલે ત્યાં અંતરમાં બબડાટ કરવો-આ બધું તો પશુને ચ આવડે છે. તને વિશિષ્ટ માનવમન મળ્યું છે, તો તારી શી કરણીમાં વિશેષતા? અશુભોદય જોવાની આવડત પશુમાં નહિ, તારામાં છે. તો એનો કોઈ ઉપયોગ ખરો કે નહિ? તારે માનવમનથી અશુભોદય જોવાનો નહિ? ખરું આવ્યન્તર કારણ ન જોતાં બહારના ઉપલક્ષિયા નિમિત્તને જોવામાં વિશિષ્ટ શક્તિવાળા માનવમનનો શો ઉપયોગ થયો?

કદપક તો રાજાની અન્યાય પર ફવામાં પૂરાયો છે. પણ પોતાના જ અશુભ કર્મને દોષ દે છે. પરંતુ વિશેષ તો એ છે કે એ પોતાના શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપને બુઝે છે કે (૧) 'અરૂપી આત્મા પર આવા ઉપદ્રવોથી કશી હાનિ નથી. આ કેદ વગેરે તો રૂપી દેહ પરની આપત્તિ છે, તો હું તો અરૂપી આત્મા, તે મારે એનું મહત્ત્વ લેખવા જેવું નથી. (૨) વળી હું નિર્વિકાર આત્મા, એનામાં રાગ-દ્વેષ વગેરે વિકાર શા સારુ ઘાલવા ?'

શાંતિ માટે શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપની મમતા કેળવો:-

કદપકનું આ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપદર્શન, અને એના મનને અરૂપી અને નિર્વિકાર સ્વરૂપની મમતા, આકર્ષણ, એવાં જોરદાર હતાં, કે મોટા મંત્રીપણાના હોદ્દા પરથી નીચે ફવામાં કેદ પૂરાવાની સ્થિતિ પર ઊતરી જવું પડ્યું. છતાં, આ બધું તો રૂપી પુદ્ગલના ખેલ સમજી એણે એના પર મન જરાય બગાડ્યું નહિ, કે દીનહીન કયું નહિ. ફવામાં જોરાક પણ પરિમિત ભાત આવતો જે બધાને પૂરે નહિ. તેથી કદપકે અંતે પોતે ભૂખ્યા રહી એ કુટુંબને આપવાનું રાખ્યું. આટલી બધી આપદામાં પણ પોતે મનથી શાંત-સ્થિર-ધીર રહેતો. શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપની મમતા કેવી શાંતિ આપે છે !

નંદરાજ પર શત્રુની ચડાઈ :-

એમાં બન્યું એવું કે નન્દના દુશ્મન રાજાએ બોલ્યું કે 'હવે કદપક મંત્રી નથી તેથી નન્દના રાજ્ય પર આક્રમણ કરવાથી વિજય મળશે,' તેથી એણે લશ્કર લઈ આવી નન્દની

રાજધાનીને ઘેરે ઘાલ્યો. રાજા નન્દનો નવો મંત્રી એવો બાહોશ છે નહિ તેથી નન્દ કિલ્લાના દરવાજા ખંધ કરાવી અંદર બેઠો બેઠો, પરંતુ ચિંતામાં પડ્યો કે દુશ્મનને હટાવવો શી રીતે ? કલ્પક જેવો કોઈ હોશિયાર અને પ્રભાવવંતો મંત્રી છે નહિ, ને આમ ને આમ કેટલું ચાલી શકે ? આ તો રાજ્ય જશે.' અંતે રાજાએ કલ્પકની સહાય લેવી એમ નક્કી કર્યું.

રાજાને કલ્પકની ગરજ પડી :-

કહે છે ને કે 'જેનાં કામ જે કરે.' માણસને અજ્ઞાનદશામાં લાન નથી રહેતું કે 'અમુક મારે હિતકારી છે, તો એનો સંગ ન છોડું,' તેથી કોઈ અસત્ કલ્પનાવશ આવેશમાં આવીને એને તરછોડી દે છે. પરંતુ ગરજ પડે એટલે કયાં જાય ? નંદ રાજાને કલ્પકની સહાયની ગરજ પડી, પરંતુ એને તો પોતે ખૂરી હાલતમાં મૂક્યો છે, તે હવે એની પાસે માગણી કેમ મૂકવી એ વિચાર થઈ પડ્યો. ગમે તેમ પણ કટોકટી એવી છે કે બીજો કોઈ ઉપાય જ નહોતો તેથી કલ્પકને બહાર કાઢવો પડ્યો અને પાસે બોલાવી બધી પરિસ્થિતિ સમજાવી, માગણી કરી કે 'હવે લશ્કરનું સુકાન હાથમાં લઈ જે રીતે ઠીક લાગે તે રીતે રાજ્યની રક્ષા કરો. મારી ભૂલ થઈ કે આપ જેવાને અમે દેદમાં પૂર્યા.'

૭ાંચી તત્ત્વદષ્ટિ પર ક્ષુદ્રતા નહિ :-

અહીં જુઓ કે કલ્પકની ૭ાંચી તત્ત્વદષ્ટિ, અને એના પર કેળવાઈ નૈયાર થયેલ અતિ ઉમંદા દિલ કેવા આગળ આવે છે ! એના મન પર સ્વાત્માના અરૂપી અને વિકારરહિત સ્વરૂપનું ભારે મહત્ત્વ છે, મમત્ત્વ છે, તેથી રાજાએ એને વગર ગ્રન્હે

કરેલી આવી ભયંકર સજા પર દિલ સાંકડું કરવાનું અને રાજાને ત્રાસ સંભળાવી દેવાનું મન નથી થતું. કેમકે એ સમજે છે કે

અરૂપી સ્વરૂપ પર મહાન વિચાર :-

‘ જીવને એક વાર જોલવાસનું અપમાન મળે કે બીજી વાર પુનઃ મહામંત્રીપદનું સન્માન મળે, એ બધું રૂપી પુદ્ગલના ખેલ છે. અરૂપી આત્માએ ખેલ-નાટકના પલટતા ભાવને શા મહત્ત્વ આપવા હતા ? રૂપીના ભાવો સાથે આત્માના અરૂપીપણાને કશું લાગેવળગે નહિ. અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ રૂપી વસ્તુથી અરૂપી પણા પર શી લાલ-હાનિ ? કાયા રૂપી છે, એ નાનીમાથી મોટી થાય, કે કુબડીમાંથી સારી થાય, એથી આત્માના અરૂપીપણા પર શો ફેરફાર ? કશો નહિ. જો કાયાથી ચ નહિ, તો બહારના ધન-માલ-લોભન વગેરેથી તો ફેરફારની વાતે ચ શી ? માટે એમા દિલ ક્ષુદ્ર નહિ કરવું. ’

કલ્પક આ બરાબર સમજે છે, તેથી ‘ રાજાએ પહેલાં અપમાન સાથે વિટંબણા કરી તો હવે લાવ એને ચોકખું સંભળાવી દઉં કે હવે શું કહેવા આવ્યા છો ? રાજ્યની રક્ષા તમારા નવા મંત્રીથી કરી લેજો. મારાથી એ નહિ બને;’ આવો કશો હલકો વિચાર ન આવ્યો.

રૂપી પુદ્ગલના ખેલ પર એવા ક્ષુદ્ર વિચાર શા કરવા હતા ?

ગમે તે સંયોગમાં આત્માનું અરૂપીપણું તદ્દવસ્થ છે, માટે સંયોગો પર હરખ-શોક નકામો.

તેમ રાગ-દ્વેષ, હરખ-શોક એ વિકાર છે તેથી આત્માના નિર્વિકાર સ્વરૂપથી આઘા પડવાનું થાય; માટે એવા વિકાર કરવા યોગ્ય નહિ

કલ્પક ખૂબ સ્વસ્થ મનવાળો છે, એણે રાજની માગણી ઝીઝી અને કહ્યું કે 'કોઈ ચિંતા ન કરો. મારી શારીરિક શક્તિ નથી, તેથી મારાથી ચલાશે નહિ. પણ માત્ર મને ખાટલામાં બેસાડી કિલ્લાની ઉપર ફેરવો, જેથી બહારનું લશ્કર અને એનો સેનાપતિ રાજ વગેરે મને દેખી શકે. પછી ચિંતા નહિ રહે.'

કલ્પકનો પ્રભાવ :-

અસ, રાજએ એ પ્રભાણે કરાવ્યું. શત્રુ રાજ કલ્પકને જોતાં ઠંડો પડી ગયો. એને લાગ્યું કે 'ઓહો ! કલ્પક હજી મંત્રી તરીકે જીવંત કે ? તો તો કદાચ એના વ્યૂહમાં ફસાઈ જવું પડે' વિચારણા માટે એનો મંત્રી આવ્યો. એને કલ્પકે બુદ્ધિપૂર્વકની યોજનાથી એવો ડઘાવી દીધો કે 'તમારા આખા લશ્કરનો જુદો કરી નાખવાનો છે,' પછી તો એણે બિચારો પોતાના રાજ પાસે જઈ એને સમજાવીને તરત પાછા ફરી જવાનું કરાવ્યું.

કલ્પકની આવી બુદ્ધિશક્તિ હતી, પ્રભાવ હતો, પ્રતિષ્ઠા હતી, છતાં એને ધમંડ નહિ, લાલસા નહિ, તેમ પૂર્વે રાજએ એને ખોટી રીતે લયંકર દંડી નાખેલ છતાં રાજ પર કોઈ દ્વેષ કે પછી એને ડામવાની વાત નહિ. બધું શાના પર ? પોતાના આત્માના અરૂપી સ્વરૂપની મમતા પર, કે જેની સામે રૂપી જડ પદાર્થની કોઈ કિંમત નહિ. એમ આત્માના નિર્વિકાર સ્વરૂપ પર મમતા; કે જેના લીધે વિકારો ઝેરરૂપ લાગે; આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપની મમતાની બલિહારી છે.

સ્વાત્મા-પરમાત્મા સાથે તાર જોડો :-

તત્ત્વચિંતન એવું થવું જોઈએ કે જેથી આત્માના પરમાત્મા

સાથે હૈયાના તાર જોડાય. તે શું એમજ જોડાશે ? જડ રૂપી પુદ્ગલો પર પ્રેમ-આસ્થા-આશ્વાસન એટલા ને એટલા ઊભા રાખવા છે, ને અંતરાત્મા-પરમાત્મા સાથે તાર જોડવા છે, એ વાત નહિ બને. રૂપીની આસ્થાને હુંક પડતા મૂકી અરૂપીનો પ્રેમ-આસ્થા વધારવા જોઈએ. એ આસ્થામાં એનું અરૂપીપણું બહુ ગમે, એની નિર્વિકાર દશા બહુ ગમે અધ્યાત્મયોગ યાને શ્રદ્ધા અને વૈરાગ્ય સાથેનું તત્ત્વચિંતન દિલને સાબરું (જાગતું) અને કૃષ્ણ તથા સીધી લાઇનનું કરી આપે છે. સર્વજ્ઞ લગવાને જીવ અજીવ આદિ તત્ત્વોનું સ્વરૂપ જ એવું કહ્યું છે કે એને જેમ વિસ્તારથી ચિંતવતા જઈએ તેમ તેમ આત્મા સાબરો થતો જાય, શુદ્ધ સ્વરૂપની દિશામાં પ્રયાણ કરતો રહે; અને આત્માના કેઈ દોષો ધકકે ચડે, રવાના થતા જાય, ઘસાતા જાય.

જીવાદિતત્ત્વ-ચિંતનમાં આત્માના નિર્વિકાર અરૂપી શુદ્ધ સ્વરૂપની જેમ જેમ મમતા વધતી જાય, તેમ તેમ દોષોની પકડ દોષોનું જોર ઘટતું આવે.

તત્ત્વચિંતનથી કેવી ગુણવૃદ્ધિ ? :-

ધર્મી જીવન જીવીને આ જ કરવાનું છે કે અંતરમાં જામ થઈ ગયેલા મિથ્યામતિ, સંસારરસ, અને વિષય-રાગ, મદ, માયા, અને ઇર્ષ્યા, દેહાધ્યાસ અને હિંસાદિ પાપવૃત્તિ વગેરે દોષો ઘસાતા આવે. એથી જ ઉપર ઉપરના ગુણસ્થાનકની પરિણતિ જાગતી જાય છે. તો જેમ જેમ શ્રદ્ધાપૂર્વક તત્ત્વના વિસ્તારનું ચિંતન વધતું જાય, તેમ તેમ સર્વજ્ઞવચન-શ્રદ્ધા, મોક્ષ-પ્રીતિ, વિષયવૈરાગ્ય, મૈત્રી-પ્રમોદ-કરુણા, લઘુતા-સરળતા, અહિંસક-

વૃત્તિ વગેરે વધતું આવે છે; એથી પેલા દોષો કપાતા બંધ એ મહાજ છે. ખીજી બાહ્ય ધર્મસાધના દેખાવમાં કદાચ એની એ જ ચાલુ હશે, પરંતુ આ ગુણવૃદ્ધિથી સાધનોનો પાવર સાધનાનું ઓજસ્ય વધતું બંધ છે, અને એ ગુણવૃદ્ધિઃશ્રદ્ધાચુકત તત્ત્વચિંતન પર આવે છે.

બસ, આવા મહાલાલદાથી તત્ત્વચિંતન માટે તત્ત્વનું અધ્યયન તત્ત્વ-સ્વાધ્યાય જરૂરી છે. સ્વાધ્યાય શું આપે ? આવાં મહા-કિંમતી તત્ત્વચિંતન આપે, અધ્યાત્મયોગ આપે એટલા માટે શાસ્ત્ર કહે છે ને

મજ્ઞાયસમો તવો ન મૂક્ષો ન મન્વિસ્સહ ।

‘સ્વાધ્યાય જેવો તપ થયો નથી, થવાનો નથી.’ આ ચોથો આલ્પ્યન્તર તપ છે. એના લાલ અવર્ણનીય છે. સ્વાધ્યાયમાં તત્ત્વચિંતન ચાલુ રહે છે, એથી મોટો લાલ આ, કે મન એમાં પકડાયેલું રહેવાથી એ ખોટા વિચારોમાં જતું નથી. મનનું કામ સીધું છે. એને એક ઠેકાણે પકડાયેલું રાખો, તો એના જ વિચાર કરશે; ત્યાં બીજાના વિચાર નહિ આવે.

પ્ર૦- તો નવકારવાળીમાં ચિત્તને નવકાર વગેરેનો બંધ ના પકડાવીએ છીએ, છતાં ત્યાં બીજા વિચાર કેમ આવે છે ?

ઉ૦- ચિત્ત બરાબર પકડાય જ ક્યાં છે ? ચિત્ત જો બંધપના અક્ષર અક્ષર પર બરાબર પકડાયેલું રખાય તો બીજા વિચાર નહિ આવે.

પ્રકરણ ૧૨ :

આજે ધ્યાન કેમ પસંદ પડે છે ?

મન સારા વિષયમાં પકડાય એ ધ્યાન. એ એક ઉત્તમ તપ છે. ‘ ધ્યાનના વિષયમાં આ ‘ ધ્યાનશતક ’ શાસ્ત્ર જૈન દર્શનની મૌલિક વાતો બતાવે છે. આ વાતોની જેને ખતર નથી હોતી એ એ રીતે શુભ ધ્યાનનો આશ્રય ન લેતાં એમજ ‘ ધ્યાન એજ ખરી સાધના છે ’ એવા અભિનિવેશથી ઊંધા માર્ગે દોરવાય છે. ત્યારે એ વિચારણીય થઈ પડે છે કે ખરેખર ધ્યાન માર્ગ શો હોઈ શકે ?

આ માટે પહેલાં એ વિચારવું પડે કે આજના ઉપરોક્ત અભિનિવેશવાળાને ધ્યાન કેમ પસંદ પડે છે ? તથા એમાં એમની ગણતરી કેવી ભૂલ ભરેલી છે. ?

આજે ધ્યાન કેમ પસંદ પડે છે ? :-

‘ ધ્યાન ’નો વિષય માણસને બહુ પ્રિય પડી જાય છે. કેમકે એમાં એક તો એમ લાગે છે કે “ આ મનથી સાધવાની વસ્તુ છે, એટલે આમાં કશું બીજું કંઈ નહિ; નહિ પૈસા ખર્ચવાના, નહિ શીલ-વ્રત-નિયમ પાળવાના, કે નહિ કોઈ તપસ્યા કરવાની. વળી ન કોઈ ત્યાગ કરવો પડે, યા ન કશી ક્રિયા કરવી પડે. ધન-વિષયોપલોગ-ખાનપાન- આરામી વગેરે બધું સલામત રહે, ક્રિયાનું કાયકંઈ નહિ, વેપારધંધાને આંચ આવે નહિ, ને મનથી ધ્યાન કરી શકાય. ”. એક તો આમ લાગે ને,

(૨) બીજું એમ લાગે છે કે “ છેવટે તો ‘ મન એવ મનુષ્યાણાં પરણં બંધ-મોક્ષયોઃ ’ મન પર જ બંધ-મોક્ષનો આધાર છે

ધ્યાનથી મન ઝૂકરમાં, હ્રીંકારમાં કે પરમાત્મમાં લગાડી દઇએ એટલે પાપના થોડ નાશ પામી જાય. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે ‘એક ક્ષણ પણ મન પરમાત્મમાં લય પામી જાય, તે ખેડા પાર થઇ જાય.’ આમ હિસાબ માંડવાથી માણસને ધ્યાન બહુ પસંદ પડી જાય છે.

હવે જોવાનું એ છે કે આ હિસાબ અને પસંદગી ખરાબર છે કે નહિ ?

ધ્યાન માટે આ હિસાબ જોટો.

આ હિસાબમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે (૧) દાન, શીલ, તપ, આચાર, ધર્મક્રિયા અને ત્યાગ, આ બધા વિના ચાલે એવો દિલમાં ભાવ છે. ‘ચાલે’ એટલે કે એ પવિત્ર સાધનાની ઉપેક્ષા છે. (૨) એની સામે પૈસા-વિષયોપભોગ-ખાનપાન, કાયાની સુખશીલતા તથા ધંધાવેપાર આદિની એવી ભારે તૃષ્ણા-મમતા આસક્તિ છે કે એમાં સ્વેચ્છાએ કશું ઓછું કરવાનું નહિ, કરવાની જરૂર લાગતી નથી. ‘એ ભારે આસક્તિ મમતા હોવા છતાં ધ્યાન કરી શકાય છે,’ એવી એમાં માન્યતા છે. વળી એ પૈસા વગેરે સલામત રખાય, એમાં કશું જોડું જ લાગતું નથી. પરંતુ આ હિસાબ જોટો છે, એનું કારણ,

(૧) જિનાજ્ઞાની ઉપેક્ષા એ પહેલી મોટી ભૂલ:-

પહેલી વાત તો એ છે કે દાન-શીલ-તપ-ભાવના એ આર પ્રકારનો ધર્મ લગવાન શ્રી તીર્થંકરદેવોએ ફરમાવ્યો છે, અને તે આત્માને સંસારથી છૂટી મોક્ષ પામવા માટે અત્યંત જરૂરી બતાવ્યો છે. જ્યારે ‘એ દાનાદિ વિના ચાલે’ એનો તે અર્થ એ થયો કે એ જિનોક્ષ દાનાદિની દિલમાં ઉપેક્ષા છે,

એટલે કે શ્રી તીર્થંકર ભગવાનનાં વચનની ઉપેક્ષા છે. જ્યાં જિનવચનની ઉપેક્ષા અવગણના-બેપરવાઈ હોય, ત્યાં ગમે તેવું કલાકો-દિવસો-મહિનાઓ કે વર્ષોનું પણ ધ્યાન ધર્મરૂપ ન બની શકે. ‘ ધર્મો આણુએ પડિબધો ’ ધર્મ વીતરાગ સર્વજ્ઞ શ્રી તીર્થંકરભગવાનના વચનની આ જ્ઞામાં બંધાયેલો છે. એટલે એમની બધી તો શું, કિન્તુ એક પણ આજ્ઞાની ઉપેક્ષા-બેપરવાઈ કરવામાં સર્વેસર્વ આજ્ઞા-પ્રતિબધતા રહે નહિ, તેથી ગમે તેવી ધ્યાનસાધના ધર્મરૂપ ન બની શકે.

અલબત્ત દાન-શીલ-તપ વગેરે ઓછું આરાધાય એમ બને, કિન્તુ ન બની શકતાની ય ઉપેક્ષા થાય એ ન ચાલે. મન કહે, ‘ કમનસીબ છું, પામર છું, કે જોઈએ તેવા દાનાદિ નથી સાધી શકતો. બાકી એ સાધવા માટેની પ્રભુની આજ્ઞા બરાબર જ છે. ક્યારે એવો ધન્ય દિવસ આવે કે જિનાજ્ઞાને સંપૂર્ણ અમલમાં મૂકું, ને ઉત્કૃષ્ટ કોટિનાં દાનાદિ ધર્મ સાધું.’ એકલા ધ્યાનની પસંદગીમાં આવો મનનો ભાવ રહેતો નથી; ઉદ્ધુ ધ્યાનથી જ મોક્ષ માન્યો, દાનાદિની જરૂર નહિ માની, એટલે અંતર્ગત રીતે દાનાદિની ઉપેક્ષા આવી, ને એમાં જિનાજ્ઞાની ઉપેક્ષા થઈ, જિનાજ્ઞાની ઉપરવટ થવા જેવું થયું. ગર્ભિત રીતે મનમાં આ બેઠું કે ‘જિનાજ્ઞા ભલે દાનાદિ ધર્મ સાધવાનું ફરમાવે, પરંતુ એવું કંઈ નહિ, એ વિના જ ધ્યાનથી મોક્ષથઈ શકે છે’ આમ એકલા ધ્યાનની પસંદગી પાછળનો હિસાબ ખોટો છે.

જિનાજ્ઞાની ઉપેક્ષા અને ઉપરવટતામાં ધર્મ કે મોક્ષસાધના હોઈ શકે જ નહિ

(૨) આત્મધ્યાન અને મિથ્યાત્વ એ બીજી ભૂલ :-

હિસાબ બીજી રીતે પણ જોટો હોવાનું કારણ એ છે, કે પૈસા, વિષયોપલોગ અને ખાનપાન તથા કાયાની સુખશીલતા વગેરે સલામત રાખવાની હોંશ રહી, અને એમાં કશું જોટું કે પાપરૂપ લાગ્યું નહિ, એટલે એમાં આત્મધ્યાન અને મિથ્યાત્વ ઘર કરી રહેવાનાં. કેમકે,

પોદ્દગલિકે ઇષ્ટ વસ્તુઓનાં સંયોગ મળવાનું કે ટકવાનું તન્મય ચિંતન એ આત્મધ્યાન છે. તેમજ,

પોદ્દગલિકે ઇષ્ટ વિષયો સલામત રાખવામાં કશું જોટું ન લાગે એમાં પરિગ્રહપાપ હેય-ત્યાજ્યને બદલે ઉપાદેય-આદરણીય-લાગવાથી મિથ્યાત્વ લાગે છે.

જ્યાં આત્મધ્યાન સલામત હોય, આત્મધ્યાનના સંસ્કાર સલામત હોય, 'મારે ધન-માલ-કાયાદિને હાથ ! ધકકેા નથી પહોંચતો' એવી કલ્પેને ઠંડક હોય,, ત્યાં ધર્મધ્યાન શાનું લાગે ? ધર્મધ્યાન-શુભધ્યાનમાં તો મનનો વળાંક આત્માની વિષયાસન્નિ કષાયાવેશ વગેરે તરફથી ખસી વૈરાગ્ય-ઉપશમ નિર્વિકારતાદિ આત્મશુદ્ધિ તરફ ઢળતો હોય. એના બદલે મનનો વળાંક વિષયા-સંસ્થિતિ આદિમાં તદવસ્થ બેસી રહેતો હોય-એવા મનમાં શુભ-ધ્યાન પેસે જ શી રીતે ? એવું મન શુભધ્યાનમાં લાગે જ શાનું ? તેમ વિષય-આરંભઅમારંભાદિ પાપો ચાલુ રહે એમા મનને કશો વાંધો ન લાગે, એ પાપો અકર્તવ્ય ન લાગે; એ તો ગાઢ મિથ્યાત્વ ઊભું રહ્યું. આવું ગાઢ મિથ્યાત્વ ઊભું હોય ત્યાં શુભ ધ્યાનનું અસ્તિત્વ જ શાનું ? તામલી તાપસ, ભર્તૃહરિ એવા મિથ્યા માર્ગમાં પડેલા છતાં મંદ મિથ્યાત્વવાળા હોઈ

આ પાપોને ભયંકર આત્મઘાતક લેખતા હતા તો જ સમકિતીની અપેક્ષાએ ઊતરતા પણ કાંઈક શુભધ્યાનમાં રહી શકતા હતા. ત્યારે અહીં એકલા ધ્યાનની પસંદગીમાં તો પાપો સલામત રાખવા છે, એ સલામતની કલેજે ઠંડક રાખવી છે. એવા ઠંડકવાળા મનમાં શુભધ્યાનનો પાપો જ ક્યાં મંડાય ?

શુભધ્યાન માટે પહેલું આ જરૂરી છે કે પાપોની બળતરા જોઈએ. આ બળતરા છે ? અનંતા ભૂતકાળમાં ચારિત્ર-જેવર ઉત્કૃષ્ટ ધર્મ અનંતી વાર સાધ્યા, એમાં ધ્યાન પણ ક્યાં ઓછા કરેલા ? પરંતુ વિષયાસક્તિ-પાપની બળતરા નહોતી તેથી એ સાધનાને એ ધ્યાન બધાં જ નિષ્ફળ ગયા, આત્માનો લેશ પણ ઉદ્ધાર ન થયો. અહીંના ચારિત્રમાં દેખીતો વિષયત્યાગ હતો, પણ સરવાળે ઊંચા દેવતાઈ વિષયો કે માનસન્માનરૂપ વિષય જોઈતા હતા. દિલના ઉંડાણમાં એની આસક્તિ હતી. તેથી ધ્યાનનો ચાળો માત્ર થયો, ખરેખર શુભધ્યાન નહિ. તો પછી અહીં પણ એકલા ધ્યાનની પસંદગી પાછળ રહેલા પાપપ્રેમ આદિ દિલનાં મલિન ભાવ છતે શુભધ્યાન શાનું ?

શુભધ્યાન લગાડવા માટે (૧) અશ્રદ્ધા (૨) આર્તધ્યાન અને (૩) મિથ્યાત્વ હટાવવાની જરૂર છે..

અશ્રદ્ધા. આર્તધ્યાન અને મિથ્યાત્વ કેમ હટે ? :-

(૧) અશ્રદ્ધાને હટાવવા માટે પૂર્ણ જિનવચન-રાગ-જોઈએ

(૨) આર્તધ્યાન મિટાવવા માટે (I) દાન, શીલ, તપ, ભાવના ધર્મ, (II) ધર્મક્રિયાનાં કાયકષ્ટ, અને (III) વેપાર આદિમાં જૂળ પરિમિતતા, આ ત્રણ, તથા ચોથી વસ્તુ (IV) કષાયોના આવેશની અટકાયત જોઈએ. તથા,

(૩) મિથ્યાત્વ હટાવવા માટે આ ચોક્કસ માનવું જોઈએ કે (i) આ ચારેય શુભ-સાધનાઓ વિના ન જ ચાલે. [ii] સાધનાઓના, વિરોધી ધનપ્રેમ, વિષયરાગ, નિરંકુશ ખાનપાન, અને અશુભ સંકલ્પ વિકલ્પો તથા વિકથા કૃથલીઓ; તેમજ જગતનું બહુ જોવાના રસથી ડાફોળિયાં, અને જ્યાં ત્યાં આંખ નાખવી, વગેરે ગોઝારા છે, અકર્તવ્ય છે. તેમજ (iii) કાયાની સુખશીલતા, વેપાર-આદિમાં રમણતા, અને કામ ક્રોધ દોભાદિ કપા-યોના આવેશ, એ મહાઆત્મઘાતક છે, ...એવી દૃઢ માન્યતા જોઈએ.

પૂર્ણ જિનવચન-રાગ છે એટલે જિનવચને કહેલ 'એકલું' ધ્યાન નહિ પણ એ પહેલાં (૧) દાનાદિ ધર્મ, (૨) સામાયિક જિનભક્તિ, શાસ્ત્રસ્વાધ્યાય આદિ ધર્મક્રિયા, (૩) વેપારાદિથી નિવૃત્તિ, તથા (૪) 'ક્ષમાદિ ગુણો અત્યંત જરૂરી છે,' એમ લાગશે. જિનવચન-રાગથી આ બધા ઉપર પણ અનહદ રાગ રહેશે. પછી મનને એમ નહિ આવે કે 'આ બધાની શી મહત્તા છે? મહત્તા ધ્યાનની છે, માટે આપણે ધ્યાન કરો.' ના, આ વિચાર તો જિનવચનની અશ્રદ્ધાના ઘરનો છે. એટલે એવી અશ્રદ્ધા કેમ કરાય? જો 'ધ્યાન એ તારક છે,' એવી ખબર જિનવચનથી પડી એટલે જ ધ્યાન કરવાનું મન થાય છે, તો પછી 'જિનવચનનું કહેલું' એકે માન્ય, અને બીજું માન્ય નહિ, 'એવું' કેમ કરાય?

એટલે, 'પહેલું' શુભધ્યાન તો આ જ વારંવાર કરવું જોઈએ કે 'અહો! કેવા અનંત કલ્યાણકર જિનવચન! કેવા અનંતજીવોને અભયદાન-દેવરાવનારા જિનવચન! કેવાં અનંત-જીવોના ઉદ્ધારક જિનવચન! જિનેશ્વર અરિહંત તીર્થંકર પણ

બન્યા એ જેના આધારે, એ જિનવચન કેટલાં ઊંચા મહત્વનાં ? આમ માનવને મહામાનવ મહાત્મા-માનવ ચાવત્ લોકોત્તર પુરુષ બનાવનારાં કેવાં ચમત્કારિક જિનવચન ! જિનવચને એ અનંત કલ્યાણ સંધાવ્યા, અનંતા જીવોને અભયદાન દેવરાવ્યા, અનંતાના ઉદ્ધાર કર્યા અને લોકોત્તર પુરુષ પરમાત્મા બનાવ્યા, એ બધું જિનવચને એકલું ધ્યાન કરાવીને નહિ, પણ ભરચક દાનાદિ ધર્મ, ધર્મક્રિયાઓ, વેપારાદિત્યાગ પૂર્વક આત્મગવેષણા અને ક્ષમાદિ ગુણસાધના કરાવીને કયું.

જુઓને પ્રભુશ્રી મહાવીર ભગવાને છેલ્લા ભવમાં પણ આ બધું કયા ઓછું સાધ્યું છે ? નહિતર એમને ઘરમાં એસી રહી અમન ચમન ઉડાવતાં અને વૈભવાદિમાં મહાલતાં ધ્યાન કરવાનું નહોતું આવડતું ? તો કેમ એમ ન કયું ? અને વર્ષોદાન ૩૫ મહાદાન, ભીષ્મ મહાવતરૂપી મહાશીલ, એમાં વળી ૧૨૦૦ વર્ષમાં ૧૧૦૦ વર્ષ જેટલા ચોવિહારા ઉપવાસના મહાતપ, ઘોર પરિસહ ઉપસર્ગોમાં પણ તત્ત્વચિંતનરૂપી મહાભાવનાનાં ધર્મ કેમ સાધ્યા ? રોજ લગલગ એકવીસ કલાક ખડા ખડા કાઉસગગની મહા ધર્મક્રિયા કેમ કરતા ? ચારિત્રજીવનમાંય બીજા સાથે વાતચીત સરખી નહિ એવી બાહ્ય-ભાવથી નિવૃત્તિ કેમ લીધી ? એમ ઘોર ચામડાતોડ ઉપસર્ગો કરનારા ઉપર પણ મહાક્ષમા, મહાકરુણા, મહાનિરભિમાનિતા, એક વસ્ત્રનો ય સંગ્રહ નહિ એવી મહાનિર્લોભતા, શરીર ચળ આવ્યે ખજીવાનું ચ નહીં એવો મહાસંયમ, ઈન્દ્રાણીઓ સામે મટકું ચ નહીં ને એનો મનમાં વિચાર સરખો નહીં એવું મહાપ્રહ્લયર્થ, આ બધું પ્રમુખે કેમ સાધ્યું ? બાધ્યેપીધ્યે દિવાળી, દુશ્મનને ડામ અને

શરીરે સુખશીલતા રાખી એકલા ધ્યાનથી કેમ ન પતાવ્યું ?

પ્રભુએ બધી મહાસાધનાઓ કરી એ સૂચવે છે કે એ બધાની જરૂર છે. એકલા ધ્યાનથી ન પતે. તો આ બધું ઉપદેશનારાં જિનવચન જગતમાં કેવાં અનન્ય અને સર્વતોમુખી. દ્વિવાણાં વચનરત્ન !' આ શ્રદ્ધા પહેલી જોઈએ.

આ શ્રદ્ધા હોય અને વારંવાર જિનવચનનાં મહત્ત્વનું તન્મય ચિંતન થાય એ પણ ધર્મધ્યાનનો પહેલો પ્રકાર આરી વિષય તરફ લઈ જાય છે. તો પછી મનમાન્યા એકલા ધ્યાન કરતાં આ શ્રદ્ધાયુક્ત જિનવચનનું ધ્યાન શું ખોટું ?

આમ છતાં એટલું ખ્યાલમાં રહે કે શુભધ્યાન માટે જીવનમાં આર્તધ્યાનથી બહુ બચવાની જરૂર છે. નહિંતર મનમાં આર્તધ્યાન આવતાં શુભધ્યાન ઊભું નહિ રહે. આર્તધ્યાનથી બચવા માટે આર્તધ્યાનને લાવનારા, પૂર્વે કહ્યા તે અનહદ ધનરાગ, વિષયરાગ, નિરંકુશ ખાનપાન, કાયાની સુખ-શીલતા, વંપારાદિની રમણતા વગેરે પર કાપ મૂકવાની જરૂર છે. નહિંતર જો એ બધા સલામત, તો આર્તધ્યાન સલામત રહેવાનાં, કેમકે આર્ત ધ્યાન એ બધી પીડાનું જ ધ્યાન છે. ત્યારે આર્તધ્યાનનાં એ કારણોથી બચવા માટે ધનત્યાગ-વિષયત્યાગ અર્થાત્ દાન અને શીલ-વ્રત નિયમો તથા સંયમ, એમ વિવિધ તપ, ધર્મસાધનાની કાયદૃષ્ટિ, શાસ્ત્રસ્વાધ્યાય-સામાયિકાદિમાં બહુ પ્રવૃત્તિ, ણિન જરૂરી ખોલવાનો પણ ત્યાગ કરી મૌન, એમ ક્ષમાદિ ગુણો વગેરે સાધતા રહેવાની જરૂર છે. નહિંતર ધન-વિષયાદિ સંસાર જ ચલાવે રાખ્યે આર્તધ્યાન ડગલે ને પગલે સુલભ થવાનું.

તાત્પર્ય, શુભધ્યાન કરવું છે ? તો જિનવચન-રાગ ખૂબ કેળવેા, આત્મધ્યાનથી બચેા, આત્મધ્યાનનાં કારણોથી બચેા. એ બચવા માટે દાનાદિ ધર્મ, ધર્મક્રિયાઓ, દામાદિ શુભો વગેરે સાધતા રહો. એના પ્રતિપક્ષી ધનરાગ વિષયરાગ, આરંભ-સમારંભ, કાયસુખશીલતા તથા કામ-ક્રોધાદિ કષાયોને અત્યંત હાનિકારક અને એ ત્યાજ્ય માનતા રહો, જેથી દાનાદિ વિના ચાલે એવું જરાય મનમાં ન આવે.

આત્મધ્યાનની હયાતિમાં શુભધ્યાનના ફાંફા :-

આત્મધ્યાન હયાત હોય ત્યાં ધર્મધ્યાન-શુભધ્યાન ઊભું ન રહે, આપણી પાસે મન એકજ છે. તેથી એ જો આત્મધ્યાનમાં પરોવાયું, તો શુભધ્યાનમાં નહિ પરોવાઈ શકે-આ બરાબર ખ્યાલમાં રાખી પહેલી જરૂરિયાત નાનુક મનને ખૂબ સાચવવા જેવું છે, કે રખેને એ આત્મધ્યાનમાં પડી ન બચ....!

મહાન સાધકોએ પણ જો મન નાનુક છે આ ખ્યાલ શુભાળ્યો તો જીવનભરની શુભધ્યાનની સાધના છતાં કોઈ અણુધારી પણ એમનું નાનુક મન આત્મધ્યાનમાં ઘસડાઈ ગયું. અને એ એમને એકવાર તો તિયંચગતિમાં તાણી ગયું.

પાર્શ્વનાથ ભગવાનનો જીવ પહેલા ભવમાં મરુ ભૂતિ એ મહાન શ્રાવકધર્મની સાધના કરનારો હતો. બ્રાહ્મણ કુળમાં જનમવા છતાં એને પાછળથી જૈનધર્મ નવો મળેલો, એટલે એની હૈયે ભારે કદર હતી, અને તેથીજ શ્રાવકના ઉંચા આચાર-વિચાર અને વ્રતનિયમોની સુંદર આરાધના કરતો એમાં શુભ ધ્યાન વારંવાર રદ્યા કરતું. એનોજ એક પ્રભાવ એવો પડ્યો કે

પોતાની જ સ્ત્રી સાથે કુકર્મ કરનાર પોતાના ભાઈ કમઠને રાજા શિખામણુ આપે એ માટે મરુભૂતિએ રાજાને વિનંતિ કરી. રાજાએ શિખામણુ આપવા જતાં કમઠે ઉદ્વેષાઈ બતાવી, તો રાજા એને નગર બહાર વનમાં કઢાવી મૂક્યો, કમઠ બહાર વનમાં તાપસ થયો.....!

આચારપાલન દ્વારા સધાતા શુભધ્યાન-શુભભાવનાનો પ્રભાવ જુઓ કે આમાં મરુભૂતિનો જરાયે વાંક ન હતો છતાં એના મનને લાગ્યું કે “અરે ! મેં આ રાજાને કહ્યું અને રાજાએ કમઠને નગર બહાર કઢાવ્યો, ને કમઠ કષ્ટમાં પડ્યો તેથી એના કષ્ટમાં હું નિમિત્ત બન્યો. માટે હું એની ક્ષમા માગી લઉં. ક્ષમા ન માગું તો મારા દિલમાં ઉપશમ ન રહે, શલ્ય રહી જાય, ને તેથી મારો પરલોક બગડી જાય”. કેવી સુંદર શુભ વિચારસરણી !

કમઠ અયોગ્ય હતો એટલે રાજાએ એની પાસે જવા સલાહ ન આપી. છતાં પાપના અત્યંત ભયવાળો મરુભૂતિ ગયો કમઠ પાસે ક્ષમા માગવા. જ્યાં એ કમઠના પગમાં પડી ક્ષમા માગે છે ત્યાં કમઠે મોટી પત્થરની શિલા ઉઠાવી મરુભૂતિના મસ્તક પર ઠોકરી. માથું ફૂટ્યું અને મરુભૂતિને મરવાની ઘડી આવી. અહીં કસોટીનો કાળ હતો, નાનુકે મનને સાચવવાનું હતું. પરંતુ વર્ષોના સારો ધર્મસાધક અને શુભધ્યાનનો ખપી મરુભૂતિ અહીં ભૂલો પડી ગયો. ખોપરી ફૂટવાની ભયંકર વેદનામાં એ વિહ્વળ થઈ ગયો. હવે તો મરવાને ક્ષણવારનો સોદો હતો, છતાં એટલામા વેદનાનો હાયકારો આવ્યો, વેદનાનું આર્તધ્યાન લાગ્યું, ને શુભધ્યાનને જગા જ ન રહી. મરુભૂતિ

આ આત્મધ્યાનમાં મરી વિધ્યાચલની અટવીમાં હાથણીના પેટમાં હાથી તરીકે ઉત્પન્ન થયો.

તીર્થંકરનો જીવ, તેય સમ્યગ્દર્શન પામેલો, અને વર્ષો સુધી ઉત્તમ વ્રત-નિયમોથી સુશોભિત શ્રાવકજીવન જીવનારો તેમજ શુભધ્યાનના સારા અભ્યાસવાળાં, એ અણુધારી પણે આત્મધ્યાનમાં ફસાઈ પડે, ને શુભધ્યાનને શુભાવે, ત્યારે મનની કેવી નાજુક-સ્થિતિ ! તેમ

આત્મધ્યાનની હયાતીમાં શુભધ્યાનના કેવા ફંફા ?

ત્યારે વિચારવા જેવું છે કે જેને એકલો ધ્યાનમાર્ગ પસંદ પડે છે, અને ધર્મમાં પૈસા ખરચવાના અખાડા કરવા છે, કાયાને કબૂત આપવાના વાંધા છે, થોડા પણ ખાનપાન છોડી તપ કરવો હરામ છે, વેપારધંધામાં પાકું લક્ષ છે, બીજી મોજમંબહા ખપે છે, એ સહેજે એના આત્મધ્યાનમાં ફસેલો હોય, એ શુભધ્યાન શું કરશે ?

એટલે શુભધ્યાન લાવવું હોય, ધ્યાન સાધનાં કરવી હોય, તો પહેલું આ જરૂરી છે કે આત્મધ્યાન અટકાવવું બંધએ. એ અટકાવવા એનાં કારણો એાછાં કરવા અત્યંત જરૂરી છે. કારણો એ જ, અત્યંત ધનરાગ, વિષયરાગ, બહુ આરંભ સમારંભ....વગેરે.

પૂણિયા શ્રાવકે આત્મધ્યાન રોકવા શું કયું ? :-

કહે છે પુણિયો શ્રાવક પહેલાં પૂરણચંદ શેઠ હતો, સારો ધાર્મિક ક્રિયારતિ જીવ. સાધુને કહે “સાહેબ ! બધું કરું છું, પરંતુ મન એમાં સ્થિર નથી રહેતું. આડા અવળા વિચારો બહુ આવે છે. શું કરું ?” સાધુ કહે “જીવનમાં ધન-વિષય-

આરંભ—સમારંભાદિની બહુ લપ રાખવાથી મન પર એના ભાર, એનાં આકર્ષણ રહે છે. તેથી મન એમાં તણાઈ જઈ એના વિચારો ને આત્મધ્યાન કરે છે. એ લપ ઓછી કર્યા વિના આત્મધ્યાન અને ક્ષુદ્ધ પાપવિચારો ઓછા નહિ થાય.”

શ્રાવકને વાત ગળે ઊતરી, એણે જોયું કે ‘પૈસા સારા રાખ્યા છે, ને એ મહત્વનાં માન્યાં છે, માટેજ ખીજના પૈસા નોજ વિચાર આવે છે. એવું ખીજ જડ બાબતોમાં. માટે હવે તો આ પૈસા વગેરે જડની લપ જ કાઢી નાખું. ‘બસ મોટું મકાન સુદ્ધાં બધું ધર્માર્થ કરી દઈ, નાના ભાડુતી મકાનમાં રહી રૂની પુણિયો વણી રોજના ૧૨૥ દોકડા કમાવવાનું, અને એના પર જ જીવન જીવવાનું રાખ્યું. માટે નામ પુણિયો શ્રાવક પ્રસિદ્ધ થયું. હવે આત્મધ્યનનાં ઘણાં કારણો છૂટી જવાથી આત્મધ્યાન બંધ જેવું થઈ ગયું. તેથી સ્થિર મનથી સામાયિક અને શુભધ્યાન એવાં સારાં ચાલવા લાગ્યાં કે પ્રભુએ એને પ્રશંસ્યો.

વાત આ છે,— ધ્યાન પસંદ પડે છે, પણ આત્મધ્યાન અને એનાં કારણ ઓછા કરવાની તત્પરતા છે ?

નોકર અને મરુભૂતિ વચ્ચે અંતર :-

પાર્શ્વનાથ ભગવાનનો જીવ પ્રથમભલવમાં મરુભૂતિ શ્રાવક વંપાનો ધર્મસાધક અને શુભધ્યાનનો અભ્યાસી તેમજ પોતે નિર્દોષ છતાંય કમઠની ક્ષમા માગવા ગયેલો, તો પણ દ્વેષિલા ભાઈ કમઠે એના માથે શિલા મારતાં એણે શુભધ્યાન શુભાવ્યું. વેદનાના આત્મધ્યાનમાં પડ્યો ને મરીને જંગલનો તોફાની હાથી થયો.

ત્યારે સુદર્શન શેઠનો જીવ પૂર્વભલવે એ જ ઘરમાં ઢોરા ચરાવી આવનાર નોકર. એને મહાત્મા પાસેથી. ‘નમો અરિહંતાણુ’

પદ સાંભળવા મળેલ, એની ખૂબ શ્રદ્ધાથી રટણા કરવાનો જ માત્ર ધર્મ સાધેલો. પરંતુ એકવાર નદીના પેલે પાર ચરવા ગયેલા ઢારોને સંભાળવા માટે વચમાં આવી ગયેલા નદીના પૂરમાંથી તરી પેલે પાર જવા જ્યાં એણે નદીમાં ઝંપલાવ્યું ત્યાં જ એકાએક નદીની અંદર ખૂંચેલો લાકડાનો ઊભો ખૂંટો એનું પેટ ફાડી અંદર પેસી ગયો... ! ત્યાં વેદનાનું આર્તધ્યાન ન કરતાં “ નમો અરિહંતાણું ” ની એ રટણા રાખી રહ્યો, તો મરીને એજ ધરના શેઠ અહિંદ્રદાસનો પુત્ર સુદર્શન થયો. એ સુદર્શન કેવો ? મહાસદાચારી, રાણી અભયાના એકાંતમાં ભોગાર્થ ઉપદ્રવમાં ભારે બ્રહ્મચારી, રાણીને માર ન પડે એ માટે જ પોતાની ઉપર રાણીએ ચડાવેલ ખોટા આરોપનો રાજ આગળ પોતે ખુલાસો ન કરવાના સત્ત્વવાળો, યાવત્ શૂણિની સજ્જને વધાવી લેવાના તથા ઠેક શૂણિએ ચડી જવાના મહાસત્ત્વવાળો !

બન્ને વચ્ચે કેવું અંતર ! અંતે વેદના બન્નેને એકાએક આવી. પણ અણપઠ અને નવકાર-પ્રથમપદનીજ સાધનાવાળો પણ અંતસમયે મરણાંત વેદનામાં સત્ત્વપૂર્વક આર્તધ્યાન રોકી “ નમો અરિહંતાણું ” પદમાં લીન બનનારો નોકર સુદર્શનનો અવતાર અને એમાં આટલા ઊંચા સત્ત્વ સુધી પહોંચ્યો ! ત્યારે મરુભૂતિ વર્ષોનો મહાન ધર્માત્મા અંતસમયે સત્ત્વહીન બની મરણાંત વેદનાના આર્તધ્યાનમાં પડ્યો, તો જંગલી તોફાની હાથીનો અવતાર પામ્યો !

આ પરથી એ નથી વિચારવાનું કે “ તો પછી બે અંતે આર્તધ્યાન આવતું હોય તો જીવનભરની સાધનાનો શો અર્થ ? ” સાધનાનો અર્થ છે. પેલા નોકરે જીવનમાં “ નમો અરિહંતાણું ”

પદની ખૂબ રટણા કરેલી, તેથી જ અંતે એ રટણા પેટ ચિરાઈ જવાની ભયંકર વેદના વખતે ચ આવીને ઊભી રહી. જીવનમાં જો એની ખૂબ રટણાડૂપી સાધના ન હોત, તો અંતે એ ક્યાંથી યાદ આવત ? પ્રશ્ન થાય,

મરુભૂતિ ભૂલ્યો કયા કારણે ? :-

પ્ર૦- તો મરુભૂતિને તો જીવનમાં નવકારની રટણા ઉપરાંત બીજા ચ ઘણા સત્કાર્યોનો સારો અભ્યાસ હતો તો એને કેમ અંતે એની રટણા ન આવી ? ને પેલા નોકરને પીડા એવી જ ભયંકર છતાં નવકાર પ્રથમપદની રટણા આવી ?

ઉ૦- બન્નેના સંયોગો પરથી અંતિમ સ્થિતિમાં બન્ને વચ્ચે પડેલા ફરકમાં આ કારણત્વ અનુમાન થઈ શકે,-

[૧] સુદર્શન શેઠના જીવ નોકરને “ નમો અરિહંતાણું ” પદની રટણા એવી લાગેલી કે એમાં, એને ઠારો ચરાવનાર નોકરપણાની ગરીબ સ્થિતિને લીધે કાયાનાં સુખસાધનોમાં મહાલવાની મમતા નહોતી, તેથી અકસ્માત જાગેલા મરણાંત કષ્ટમાં એવું કાય-મમત્વ નડ્યું નહિ કે જે હાયવોચ ને આર્તધ્યાન કરાવે. મરુભૂતિ મહાન ધર્માત્મા શ્રાવક ખરો, પણ પુણ્યવંતો હોઈ સુખસાધનની સગવડવાળો, તેથી એ લોગવતાં દૂર્બી સામાન્ય પણ કાયમમતા પોપાઈ હોય, જે મમતા અંતિમ સમયે એકાએક આવી પડેલી વેદનાના કાયકષ્ટ વખતે હાયવોચ અને આર્તધ્યાન કરાવી ગઈ.

[૨] બીજું કારણ આ હોઈ શકે કે બન્નેને કષ્ટ આવ્યું ખરું, એકને ખોપરી ફૂટી, બીજાને પેટ ફાટ્યું, પરંતુ મરુભૂતિને જે ગુનેગારની પણ પાસે ક્ષમા માગવા ગયો, એના તરફથી

ખોપરી ભંગાઈ, તેથી “હું ક્ષમા માગું છું”, ને આ આમ કરે છે? મારું માથું ફેાડે છે?” એમ સહેજે કચવાટ આવ્યો હોય, અહત્વ નડ્યું હોય કે “તું ભારે ગુનેગાર, અને હું તારા કદમાં સહેજ નિમિત્ત બનવાં રૂપે ગુનાવાળો બન્યો ખરો, પણ આમ તો સદાચારી અને તને રાજ પાસે સજા કરાવવા કશું કહેનારો ય નહિ, અરે! એવું ચિંતવનારો ય નહિ. એવા મને તું આમ કરે?” આવી રીતે, મરુભૂતિની સામે પીડા આપનારો કમઠ ચેતન જીવ હોઈ, અભિમાન ઊઠ્યું હોય તેથી મન અશુભધ્યાનમાં પડી ગયું. ત્યારે પેલા નોકરને પીડા જડ લાકડાના ખૂંટાથી આવી. એ જડની સામે અભિમાન બગવા અવકાશ ન રહ્યો તેથી એ નિમિત્તે અશુભધ્યાન થતું અટક્યું.

[૩] બાકી, ત્રીજું કારણ તો એ છે કે કાયા પર એકા-એક આવી પડેલી વેદનામાં તત્કાલ હાય કે વોય ન થાય એવા જીવો જગતમાં વિરલ. એ હિસાબે મરુભૂતિ ભૂલો પડે એમાં ગવાઈ નથી. છતાં એજ પાછો પછીના હાથીના ભવે, એજ રાજ અરવિંદ જે અવધિજ્ઞાની મુનિ બનેલ એમનથી “બુજ્જ બુજ્જ મરુભૂઈ!”ના અનેકવારના ઉદ્દેશોધનથી પૂર્વજન્મનું સ્મરણ પામી પ્રતિબોધ પામ્યો, તો પછી સાવધાની એવી આવી કે આગળ જલચર સાપે એને ભેરથી ગંડસ્થલમાં ડંસ માર્યો, મરણની ઘોર પીડા આવી, છતાં તત્ત્વના ચિંતન પર એણે આત્મધ્યાન ન કરતાં શુભધ્યાન રાખ્યું, ને એ મરીને દેવ થયો.

આ પરથી મમજાય એવું છે કે વેદનામાં હાયવોય જ થાય એવું નથી. તત્ત્વદષ્ટિ જ્ઞાનદષ્ટિ તત્ત્વચિંતન એ હાયવોય અટકાવી શકે છે...! હાયવોય અટકાવવાનું વિચારવું?

તત્ત્વદષ્ટિમાં શું આવે ? :-

એટલા જ માટે મુનિઓ રોગાદિ ખીડામાં તત્ત્વચિંતન-તત્ત્વદષ્ટિ રાખી હાયહોય-આત્મધ્યાનથી બચી શકે છે...!

તત્ત્વદષ્ટિ આ, કે (૧) પૂર્વે બાંધેલાં કર્મ તપથી નષ્ટ ન કર્યાં તો ભોગવવા જ પડે છે. પછી વ્યર્થ હાયહોય શા માટે કરવી ?

(૨) વેદનાથી ભોગવાય છે એટલા પાપકચરા સીલિકમાંથી ઓછા જ થાય છે. કચરો સાફ થાય એ તો દિવાળી, એમા ખેદ શાને ?

(૩) રોગાદિ એ તો શરીર પુદ્ગલની ખરાબી છે, એમાં આત્માની નિર્મળ જ્ઞાનાદિ સંપત્તિને કશી હાનિ નથી. ઉદ્દટું હાયહોય કરવામાં અશુભધ્યાનથી આત્મામાં ખરાબી પેસે છે...! એ તો જાતે પેસાડી તો જ પછી કર્મે ખરાબ કર્યું એના પર હુવે હાથે કરીને જાતે ખરાબ શા માટે થવું ?

(૪) રોગાદિ પ્રતિકૂળમાં જ સત્ત્વ ખીલે છે, જે સત્ત્વ પર જ અંતે વીતરાગ બનાય છે. હાયવોયમાં સત્ત્વનો નાશ થાય છે. તો શા માટે એ કરવી ?

મુનિ દવા લે એમાં ચાર મહાન હેતુ : —

પૂર્વે એ જોયું કે મુનિ રોગાદિમાં તત્ત્વચિંતન-તત્ત્વદષ્ટિ રાખી હાયવોય નથી કરતા. ત્યારે પ્રશ્ન થાય કે તો પછી મુનિ દવા શા માટે કરે છે ? શાસ્ત્ર કહે છે, —

ક્ષાદં અહિત્તિં, અદુવા અદ્વિસ્મં, તવોચ્છ્રાણેસુ ચ ઉલ્લઙ્ગમિસ્મં ।
ગણંચ નીર્તીં અણુવાગ્વેસ્મં, સ્વાલંબસેવો મ્મમુવેર્ક મોક્ષમ્ ॥

અર્થાત્ (૧) હું શાસન અને ધૃતની પરંપરા અવિચ્છિન્ન વહેતી રાખીશ, અથવા (૨) હું સ્વાધ્યાયમાં લીન રહીશ.

યા (૩) તપ-યોગ-ઉપધાનનો ઉદ્યમ કરીશ, અથવા

(૪) 'મુનિગણુની શાસ્ત્રનીતિ મુજબ સંભાળ કરીશ,' આવા કોઈ આલમ્બને (હિતુએ) જ દવાદિ અપવાદ માર્ગ સેવે એ પણ મોક્ષની નિકટ થાય છે.

આમાં ચાર આલમ્બન બતાવ્યા,—

(૧) શાસન-શ્રુતનો-અવિરોધ,

(૨) અધ્યયન,

(૩) તપ-ઉપધાન, અને

(૪) ગણુરક્ષા.

મુનિ આ ચાર આલમ્બન પૈકી કોઈ પણ એક આલમ્બનના હિસાબે દવા વિગેરે અપવાદ સેવે, તો એ મોક્ષના રસ્તા પર છે, મોક્ષ તરફ એનું આગે પ્રયાણ છે, પરંતુ પીછેહટ નહિ.

મુનિને રોગ સહન કરવામાં જો વાંધો નથી, જો વેદનાની હાયવોય નથી, તો સહન જ કરી લે ને ? પણ ના,

સહન કરી લેવામાં જો કર્મનિર્જરા કર્મક્ષયનો દામ છે, એના કરતાં શાસન-શ્રુત ટકાવ, શ્રુતસ્વાધ્યાય, તપયોગાદિ સાધના, અને ગણુરક્ષામાં વધુ કર્મનિર્જરા અને બીજા લાભો છે.

આ એટલાં મારે કહેવાંય છે કે રોગાદિ પીડા એવી છે કે જેમાં આ મહાન કાર્ય થઈ શકતા નથી, તે જો રોગ શરૂ તો જ થાય. દા.ત.

(૧) શ્રુત ટકાવ :- તાવ વગેરે ધીખતો હોય તો, અન્ન પિદ્ધાન મુનિ પાસેથી લેવાતું વિશિષ્ટ જિંચું શ્રુતજ્ઞાન લેવાતું અટકી જાય તે વળી ઉચ્ચજ્ઞાન બીજા મુનિ ગ્રહણ કરી શકે

એવાં ન હોય, અને આ બિમાર મુનિ રોગમાં ઠેઠ સુધી અશ-
ક્ત રહે શ્રુત પેલા વિદ્વાનના મૃત્યુની સાથે લુપ્ત થઈ
જવાથી એની આગળ પરંપરા ન ચાલે તો લાવી-શ્રમણસંઘને
એ શ્રુતની ખોટ રહે. ત્યારે રોગની દવા કરી લઈ સ્વસ્થ થયાથી
એ નીરોગી બનેલ મુનિ શ્રુત ગ્રહણ કરી શકે, અને પછી આગળ
જ્ઞાતાનાં શિષ્યોને એ આપી શકવાથી એની પરંપરા ચાલી
શકે. એથી ઘણાનું કલ્યાણ થાય. આ બધો લાભ એકલા રોગ
સહી ખેંચી રહેવાથી ન થાય.

(૨) અધ્યયન :- એમ, લલે કોઈનામાં વિશિષ્ટ શ્રુત
લેવાની શક્તિ ન હોય, છતાં જો એ રોગમાં જ પડ્યો રહે તો
જ્ઞાતાનો દ્રુત સ્વાધ્યાય અને અને નવું નવું અધ્યયન રીતે
ન કરી શકે. ત્યારે સિદ્ધયોગીની વાત ન્યારી કે એ રોગી છતાં
એમની પાસે એટલું બધું અગાધ શ્રુત છે કે એનું પારાયણ
ચિન્તન કરવામાં પોતે મગ્ન રહી શકે. એ માટે એમને શ્રુતની
ખોટ નથી. તેમજ સારા અભ્યસ્તયોગી હોવાથી ચિત્તમાં રોગનો
વિકલ્પ આવવાને જગા નથી, નિર્બળતા નથી. પરંતુ યોગના
અભ્યાસીને તો ભરત્યક શ્રુતમાં પરોવાયા રહેવાનું હજી કેળવવાનું
છે. એ માટે હજી શ્રુતબળ અર્થાત્ - ભરત્યક આગમશાસ્ત્રો રટેલા
તૈયાર જોઈએ. તેથી એ રટવાનું ને રોજ પુનરાવર્તન કર્યેજ
જવાનું છે. આમાં પરોવાવા રહેવાથી, (i) મનમાં રોગનો
વિકલ્પ ઊઠવાને જગા ન રહે. તેમજ (ii) નવું નવું જ્ઞાન
મળ્યે જવાથી સંવેગ વૈરાગ્ય વધતો રહે, વળી (iii) વિશેષ
વિશેષ તત્ત્વદર્શન થતું રહે, (iii) એ આત્મામાં સહિષ્ણુતા-
સમભાવાદિ- યોગબળ વધારતા રહે છે શ્રુતનાં નવાં નાં અધ્યયન-

પારાયણનાં આ લાભ છે. એકલા રોગને સહી લઇ ખેતી રહેવામાં શ્રુતસ્વાધ્યાય-અધ્યયન ન થઈ શકવાથી આ બધા લાભ ક્યાંથી પમાય ?

ચિત્ત કલાકોના કલાકો, દિવસોના દિવસો, મહિનાનાં મહિના, ને વર્ષોના વર્ષો - ત-આગમશાસ્ત્રોમાં જ પરોવાયું રહી શકે. એમાં ય એવાં શાસ્ત્રોથી સૂક્ષ્મ બોધ વધતાં મન એમાં વિશેષ પકડાયું રહે; તો રોગાદિ અને શરીર સ્વસ્થતાદિના વિકલ્પ ન હોય.

‘અમારું મન સ્થિર નથી રહેતું’ આ ફરિયાદ ટાળવાનો આરામબાણ ઉપાય છે કે શાસ્ત્રનાં રટન-અધ્યયન-માં રચ્યા-પચ્યા રહેવું.

એનાથી મન સ્થિર રહેવા સાથે ઉપરોક્ત લાભો પણ છે. મુનિ હાયવોય વિના રોગ સહી તો શકે છે. પણ એમ કરવા જતાં એવો ધીખતો શ્રુતવ્યવસાય અને એના ભરચક લાભ ક્યાંથી પામી શકે ? માટે એ રોગની દવા કરે છે.

(૩) યોગ-ઉપધાન :- એવા શાસ્ત્રવિસ્તાર અને સૂક્ષ્મ પદાર્થોનાં અધ્યયન કરવાની શક્તિ ન હોય એને પણ તપના અનેક પ્રકાર, યોગોદ્ધરન ને આચાર્યાદિવૈયાવચ્ચ કરવાની શક્તિ હોઇ શકે છે, ને એનાં પણ લાભ અપરંપાર છે. લાભો કેવા ?

(૧) વિશિષ્ટ તપથી અપૂર્વ કર્મક્ષય, (૨) સ્વેચ્છાકૃત વિશિષ્ટ ત્યાગ અને કાયકળથી અપૂર્વ સત્ત્વવૃદ્ધિ, (૩) વિશિષ્ટ વિનયથી અથાગ બહુમાન વૃદ્ધિ, (૪) આચાર્યાદિના વૈયાવચ્ચથી જગ્ગર કર્મનર્જરા અને એમના અલૌકિક ગુણોનું વૈયાવચ્ચમાં બીજા-ધાન, અપ્રતિપાતિ ગુણાનુવૃત્તિ અર્થાત્ ભવાન્તરે પણ વૈયાવચ્ચની

સજંગ ધારા યાવત તીર્થંકરનામકર્મનું ઉપાર્જન, (૫) વિશિષ્ટ ધ્યાન કાર્યોત્સર્ગથી આત્મસ્વરૂપ-રમણતા, (૬) યોગ-ઉપધાનથી દુતારાધના અને જિનાજ્ઞા-બહુમાનવૃદ્ધિ,....વગેરે....વગેરે.... આ બધા લાભો માટે વિશિષ્ટ ત્યાગ-તપ-કાયકળ-વિનય-વૈયાવચ્ચ-ધ્યાન-કાર્યોત્સર્ગ વગેરે જ સાધવા ભેઈએ. પણ જો આ બધું કરવાનું રોગાદિ પીડા છતે ન થઈ શકતું હોય, તો એ લાભો ક્યાંથી પામી શકે? હાયવોય વિના રોગાદિ સ ને એકલા ભેંસી રહેવા માત્રથી આ લાભો ન પમાય. માટે મુનિ રોગની દવા કરે છે, ને રોગ શમ્યે આ બધી સાધનામાં લાગી જઈ અપૂર્વ લાભો ઉપાર્જે છે.

(૪) ગણુરક્ષા :- એમ મુનિ જો મહાન આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, કે ગણુવચ્છેદક-ગણુનુવર્તક વગેરે હોઈ મુનિ-સમુદાયના સંયમ-જ્ઞાનાદિની સંભાળ કરનારા હોય, તો એના તો વળી અદ્ભુત લાભો છે દા.ત. એ મુનિઓ જે જ્ઞાનાદિની સાધના કરે, ઉન્માર્ગથી બચે, આરાધક બની ઠેક મોક્ષ સુધીની સદ્ગતિની પરંપરા સર્જે, એમ એ મુનિઓ વળી જે બીજા મુનિઓને પકવી એમને આરાધક બનાવે, સદ્ગતિની પરંપરાના સર્જક બનાવે, એ વળી જે બીજાને એવા બનાવે,....એમ જે શ્રમણ પરંપરા અવિચ્છિન્ન ચાલે, એથી જે લોકમાં પણ ધર્મસાધના ચાલે,.... આ બધાનાં નિષ્પિત્ત બનવાનો લાભ કેટલો અદ્ભુત ! પરંતુ જો એ ગણુસંરક્ષક મુનિ તેવા રોગાદિની પીડામાં શરીર નરમ પડ્યા હોય તો આ મહાલાભદાયી ગણુરક્ષા ક્યાંથી કરી શકે ?

પોતે હાયવોય વિના રોગાદિ શાંતિથી સહી લઈ આરાધક તો બન્યા પણ પોતાના જેવી ગણુરક્ષા કરનાર બીજા કોઈ સમર્થ

ન હોઈ એ ગણુરક્ષા અટકવાથી, એ ગણુનું શું ? આજળ સુવિહિત-
(આચારબદ્ધ)ની પરંપરા ક્યાં ? માટે, મુનિ ગણુરક્ષાએ રોગાદિમાં
દવા-ઉપચાર કરી લે....

આ પરથી એ સૂચિત થાય છે કે

(૧) રોગાદિ પીડામાં દવાદિ ઉપચાર કરવાથી આત્મધ્યાન
જ હોય એવો નિયમ નથી. જો ઉપરોક્ત જેવાં બંધા ઉદ્દેશ
હોય તો આત્મધ્યાન અટકી શકે છે. તેમજ

(૨) જીવનને એવા ઉદ્દેશ રાખી મહાન લાભ કમાઈ
લેવામાં સફળ કરી લેવું ઘટે છે.

પ્રકરણ ૧૩ : આલ્પ્યન્તર તપ, ૫ : ધ્યાન

મન સારા વિષયમાં પકડાય એ ધ્યાન, એ એક ઉત્તમ તપ છે. ધ્યાનના વિષયમાં આ ‘ધ્યાન શતક’ શાસ્ત્ર જૈન દર્શનની મૌલિક વાતો આપે છે. એમાં ધર્મ-શુકલ ધ્યાનમાં મન બરાબર પકડાય છે એનું અક્ષરના ધ્યાનમાં ય મન પકડાય છે.

જાપમાં મન કેમ પકડાય ? પ્રત્યેક અક્ષર પર ધ્યાન-મન ‘પકડાયેલું’ એટલે સમજે છો ને ? ચિત્ત બંધ-આંખે જાણે નજર સામે બરાબર એ અક્ષર વાંચે; એના હ્રસ્વ દીર્ઘ ઈ-ઉ કાનો માત્રા બરાબર જુઓ. આંખ મીંચીને એક નમસ્કાર-મંત્ર બરાબર આ રીતે એક જ વાર ગણી જુઓને. અક્ષર-અક્ષર જુદો પાડીને જોજો; એટલે જણાશે કે મન એમાં કેવું પકડાય છે, અને બીજો ફોર્મ વિચાર જ નહિ. જોવાનું આમ ‘ન...મો...અ....રિ....હં....તા....ણું,....ન....મો....’ બસ એ પ્રમાણે આંખ મીંચીને મનથી નજર સામે જોતા આવો, તે ઠેઠ છેલ્લા ‘મં....ગ....હં’ અક્ષર સુધી. પછી એમાં જુઓ કે મન કેવું પકડાયું. એમ એક વાર નવકાર ધાર્યા પછી ફરીથી તરત જ એ પ્રમાણે બીજી વાર શરુ કરો, મન બરાબર ‘પકડાયેલું’ રહેશે. કોઈ બીજો વિચાર નહિ આવે. ત્યારે તમને લાગશે કે

પ્ર૦- પણ આમાં તો કેટલો બધો વખત લાગે ?

ઉ૦- કિંતુ સમય બચાવીને શું કરવું છે ? કાં તો સાંત્ત્વરિક અસત્ જાળતોનો બહુ રસ છે, એટલે આ ઝટ પતાવીને એમાં સમય જોઈએ છે, અથવા મનમાની રીતે બીજી સત્પ્રવૃત્તિ

માટે સમય જોઈએ છે. તો ત્યાં એવા અસત્તા રસ શા કામના ? એ હોય ત્યાં મન સારામાં ક્યાંથી ચોંટવાનું ? ત્યારે સત્પ્રવૃત્તિ પણ મનમાની રીતે કરવી છે, રખડતા ચિત્ત કરવી છે, તો એથી ય શો બહુ લાભ થવાનો ? માટે ધીરજ રાખો. ગણતરીના ૨૦૦-૫૦૦ નવકાર ગણી કાઢવા છે. એ લોભ પણ રહેવા દો.

ભલેને બહુ ઓછી સંખ્યામાં નવકાર ગણાય, પરંતુ એમાં ઠરો, ડૂબો, તન્મય તરખોળ બની જાઓ. અનંતા કાળથી ભટકતા આવેલા ચિત્તને ક્યાંક સારામાં અદ્ય વાર પણ સ્થિર થવા દો.

એનો આ એક સરળ પ્રયોગ છે કે : સવારે જાગીને તરત પરમેષ્ઠિ-નમસ્કાર કરી પછી એક જ નવકારજાપ, પણ અક્ષર અક્ષર છૂટા પાડીને, અને એ દરેક અક્ષર નજર સામે દેખાય એ રીતે બોલો યા ચિંતવો. એ રીતે કરવામાં મન પકડાશે, પરોવાઈ જશે. ત્યાં પછી બીજો કોઈ વિચાર નહિ ધુસે, એમ એક ‘લોગસ્સ’ યા એક ‘ઉવસગ્ગહુર’ બોલી શકાય.

વધુ જાપ યા ક્રિયામાં મન સ્થિર રાખવા :-

પ્ર૦- હવે આ તો એક નવકારની વાત, પણ વધુ નવકાર ગણવા હોય, યા ચૈત્યવંદન પ્રતિક્રમણ જેવામાં સૂત્ર બોલવા હોય, ત્યાં આ રીતે એકેક અક્ષર પર ધ્યાન તો રહે નહિ, પછી મન સ્થિર કેમ રહે ?

ઉ૦- એનો ય રસ્તો છે.

અક્ષર અક્ષર જુદા જુદા બોલવાનું ન પાલવે પરંતુ પદ પદ તો અલગ સ્પષ્ટ બોલી શકાય ને ? તે એ જ રીતે કે જાણે આમે એ પદ પદ લખેલ વંચાય. બોલતાં કે સાંભળતાં એક

પદ જાણે સામે લખેલું વંચાયા વિના ન જાય. એમ કરવામાં મનને એમાં પરોવવું પડે. પરોવ્યા વિના પદ વંચાય નહિ એટલે મન સહેજે એમાં પકડાય. પછી જ્યારે પદે પદનાં અર્થ આવડે ત્યારે એ અર્થ પર મન લગાવાય.

લક્ષ વિના ક્રિયા જમ્મે ન થાય :-

હવે જ્યારે સમૂહ ક્રિયા થતી હોય, ત્યારે સમૂહમાં કોઈક સૂત્ર જોલે તે સાંભળવાનું હોય. પરંતુ એમાં ઘણાનો અનુભવ છે કે મનને શ્રવણમાં જોડ્યું ન જોડ્યું ને થોડા જ પદ સાંભળતાં મન ખીન્ન વિચારમાં ચડી જાય છે. એ વખતે જોલાતા પદ પર મન નહિ રહેવાથી એ પદો સાંભળ્યા જ નથી, અને અત્ર તો એક કે અનેક ખીન્નથી એમજ જોલાઈ ગયા; છતાં સાંભળવામાં લક્ષ વિના જ જીવ એને જમ્મે કરી લે છે! કેમ જાણે આપણા વતી કોઈ જોલ્યું તે લલે આપણે સાંભળ્યું કે નહિ, કિન્તુ આપણી ક્રિયા ખાતે જમ્મે થઈ ગયું! તે એને પોતે યાદ કર્યા વિના એમજ આગળની ક્રિયામાં લાગુ થઈ જાય છે; આ કેવી રેઢિયાળ ક્રિયા?

કહે છે, ‘પણુ લાઈસાળ! એમ તો મન સૂત્રે સૂત્રે વચમાં વચમાંથી ક્યાંક ચાલ્યું જાય, તે પછી ન સાંભળેલાં પદ ક્યાં ફરી ફરી જોલવા બેસીએ?’ આમ કહેવાનો અર્થ તો એ જ ને કે ક્રિયામાં આપણે પદો ન સાંભળ્યાં કે ન જોલ્યાં, છતાં ય આપણે ક્રિયા થઈ ગઈ માની લેવાની?

લક્ષનો સચોટ : ઉપાય શબ્દને કાનમાં લાવો :-

ખરી રીતે શું કરવું જોઈએ? સાંભળવાની રીતમાં ફેરફાર કરવાનો ફેરફાર આ, કે આપણા કાનનું લક્ષ, જે સામે

બોલતો હોય એના મોં પાસે એના શબ્દ પાસે લઈ જઈએ છીએ, કિન્તુ એમ નહિ. એથી ઉલટું એના શબ્દો આપણા કાનમાં ધારી ત્યાં જ આપણા કાનની અંદર એના પર લક્ષ કેન્દ્રિત કરવાનું. એટલે કે કાનને દૂર શબ્દ તરફ ન લઈ જતાં, શબ્દને કાનમાં લાવવાના. શબ્દ ઉત્પન્ન થતાં ચારે બાજુનાં પ્રદેશમાં પ્રસરી જ જાય છે. એટલે એ પ્રદેશમાં આપણે હોઈએ તો આપણા કાનમાં પણ શબ્દ આવે જ છે. કિન્તુ આપણે કાનનું લક્ષ બહાર બોલનારના મોં તરફ લઈ જઈએ છીએ તે ન લઈ જતાં અંદરમાંના ઉત્પન્ન શબ્દ પર લગાવવાનું છે.

હવે આ અંદરમાં લક્ષ જો બાંધીએ તો મન એ ચોક્કસ શબ્દને પકડવામા લાગે છે. કાન ને મનને જાણે એ તત્પરતા તાલાવેલી રહેશે કે અંદરમાં કયા શબ્દ આવે છે. પછી આમાં મનને બીજા વિચારમાં જવા માટે જગા જ નથી.

આખા ને આખા લાષણુ વ્યાખ્યાન આ રીતે સાંભળી શકાય એટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું કે અંદરમાં સાંભળવું છે એટલે આંખ અડધી મીંચેલી જોઈએ, જેથી બહારનું બહુ નજરે ન ચડે; એથી મનની ચોંટ અંદરમાં કયા શબ્દ આવે છે. એના પર જ રહે. નહિતર બહાર બોલાતા શબ્દ કરતાં દેખાતી બીજી વસ્તુ પર મન સહેજે સરી પડે છે.

અંદરમાં જોવાનો પ્રયોગ :-

આખ અર્ધ-મીંચેલી રાખી અંદરમાં જોવાનો કે સાંભળવાનો પ્રયોગ એટલો બધો જોરદાર છે કે મન એમાં બરાબર પકડાય છે. ત્યાં પછી બીજા ત્રીજા વિચારને જગા નથી મળતી હા. ત અંદરમા શ્રી સિદ્ધગિરિ મહાતીર્થને કમસર તળેટીથી

જોવા બેઠા, તો તળેટીના બાષ્પનાં દેરાસરનું દશ્ય, પછી ઉપર ઉપરના હાલનું દશ્ય....એમ કરતાં ઠેઠ ઉપર ક્રમસર નવ ટૂંકના દશ્ય મનની સામે આવ્યા કરશે. મન ચાહીને એ જોવાનું કરે છે એટલે મનને એમાં જ પડેવાનું પડે.

અંદરમાં સાંભળવાનો પ્રયોગ :-

એવું અંદરમાં સાંભળવા અંગે છે. ભલે બહાર કોઈ બોલનારું નથી, તો ય અર્ધ-મીચેલી આંખો અંદરમાં કોઈ મોહું બોલતું દેખાય, એના માત્ર હોઠ ફફડતા દેખાય, અને એમાંથી નીકળતા શબ્દ સંભળાય. ભલે એકલા જ કોઈ ચેત્ય-વંદન-પ્રતિક્રમણની ક્રિયા કરતા હોઈએ ત્યારે આ પ્રયોગ ઉપયોગી થાય. એમાં ચિત્ત ગાથા ગાથા અલગ સાંભળશે, ગાથાના પદ પદ સ્પષ્ટ સાંભળશે, એમાં ધનને સરવા રાખવા પડે. એ સાંભળવા મન સબગ હોય. આખાં શાસ્ત્ર આ રીતે અંદરમાં સાંભળી શકાય. સાથે એ દરેક પદના અર્થ પર પણ મન લાગશે અને મન પદાર્થોનો ખ્યાલ કરતું જશે. એમાં જ્યાં એકાગ્રતા થશે ત્યાં ધ્યાન બનવાનું.

વાત આ છે કે મનને કશા સારામાં પકડાયું રાખો; તો એ રખડતું રજળતું નહિ બને, બીજા ત્રીજા વિચાર માટે નવડું જ નહિ હોય. શાસ્ત્ર-સ્વાધ્યાય અને ચિંતન-ધ્યાન આ અપૂર્વ અદ્ભુત ચીજ છે, કે એ લણવા લણાવવામાં, પુનરાવર્તન કરવામાં, કે એના પર ચિંતન-મનન કરવામાં મન પકડાયેલું રહે છે તેથી એટલો સમય મનમાં અસદ્ વિકલ્પો-વિચારો, દુધ્યાન વગેરેથી બચી જવાય છે. વધારામાં શાસ્ત્રવાણી જિનવાણીમાં મન લીન બનવાથી ભરપૂર કર્મક્ષય થાય છે. એટલે

સ્વાધ્યાય અને ધ્યાન એ જબરદસ્ત નિર્જરા કરાવનાર આભ્યાસ-તર તપ છે.

પીડા કેમ ભૂલાય ?

વળી સ્વાધ્યાય અને ધ્યાનનો મહિમા એવો છે કે મન એમાં પકડાયેલું રહેવાથી પરીસહોની પીડા તરફ લક્ષ નથી જતું. જેમ નોટો ગણવામાં કે ચોપડા લખવામાં લીન બનેલા વાણિયાને એટલો સમય ભૂખ-તરસ, ટાઢ-તાપ, માખી-મચ્છર વગેરેનું કશું લાન રહેતું નથી. એમાંથી નવરો પડશે એટલે ભલે લાગશે કે 'ભૂખ લાગી છે,' તાપ બહુ પડે છે, 'મચ્છર કરડે છે,' પરંતુ પેલી લીનતા વખતે આ કશો ખ્યાલ નહિ. એમ મહાત્માઓ સ્વાધ્યાયની લીનતામાં એ પરિસહોની પીડા ભૂલી જાય છે. અરે ! આગળ વધીને ઉપસર્ગ-ઉપદ્રવ સહવાને આવે, ત્યાં પણ મન સ્વાધ્યાય-ધ્યાનમાં લીન રહી એની પીડા ભૂલી શકે છે. અંતકાળે કોઈ એવી પીડા છતાં પણ નવકારમંત્ર કે અરિહંતનાં ધ્યાનમાં મન લીન બને છે, અને એ મરણાન્ત કષ્ટ તરફ પણ ધ્યાન રહેતું નથી, તો ત્યાં દુધ્યાનથી બચી પરમેષ્ઠી કે અરિહંતનાં ધ્યાનમાં લીન બનતાં જીવ સદ્ગતિમાં જાય છે. તિયંચ અને શૂળીએ ચડેલા ચોર પણ એમ સદ્ગતિ પામ્યા છે.

ત્યારે સદ્ગતિ એમ જ થોડી જ મળે છે ? મન પીડાની હાયવોયમાં કે પીડા આપનાર પ્રત્યે કષાયમાં હોય તો કાંઈ સદ્ગતિ મળે કરે નહિ.

જુઓ પાશ્વકુંભારે કમઠ તાપસના બળતા કાષ્ઠમાંથી બહાર કઢાવેલો સાપ મરીને ધ્રુવે દ્ર થયો. એના એજ પાશ્વકુંભાર

પોતે પહેલાં જીવમાં મરુભૂતિ શ્રાવક હતા છતાં કમઠના હાથે શલાનો માર ખાતા મરીને હાથણીના પેટમાં ગયા ! પેલો એક સાપ એટલે જનમનો પાપી, અને આ શ્રાવક એટલે વરસો સુધી સુંદર ધર્મનું પાલન કરનારા, બોલો, સદ્ગતિનો કોણ હકદાર ? સહેજે કહેવાય સદ્ગતિનો હકદાર તો ધર્મનો પાલક. ત્યારે અહીં ભિંધું અને છે. ધર્મપાલક તિર્યચગતિમાં જાય છે, અને પાપી દેવગતિમાં જાય છે, તે પણ ઈન્દ્રપણના હોદ્દા પર ! આમાં કોનો પ્રભાવ ? કહેવુંજ પડે કે આયુષ્ય બંધાવા વખતે ચિત્ત જો શુભ ભાવમાં હોય તો સદ્ગતિનું આયુષ્ય બંધાય, અને અશુભ ભાવમાં હોય તો દુર્ગતિનું આયુષ્ય બંધાય.

સાપ અને મરુભૂતિ : ધ્યાન નવકારમાં અને પીડામાં :-

કમઠના લાકડામાંથી નીકળેલા અર્ધ-ખોલેલા સાપને મરુભૂતિ કષ્ટની પીડા છતાં ધ્યાન નવકારમંત્રમાં રહ્યું તો એ શુભ ભાવ બન્યો, અને પીડામાંથી મન ઉચ્ચકાર્થ ગયું તો અશુભ ભાવથી બચી જવાયું. સંભવ છે કે આયુષ્ય ત્યાં બંધાયું હોય, મરીને ધરણુંદ્ર થયો !

નવકારની એકલી ખબર નહિ ચાલે :-

ત્યારે મરુભૂતિનેય મરુભૂતિ કષ્ટ તો આવ્યું પરંતુ ત્યાં ધ્યાન પીડામાં ગયું. એ શ્રાવક છે એટલે નવકારમંત્રની ખબર તો ખરી, પરંતુ એકલી ખબર શું કરે ? ચિત્તનો ઉપયોગ ચાને મનનું ધ્યાન એવાં જોઈએ ને ? ધ્યાન ગયું પીડામાં, એ અશુભ ભાવ છે. તો કમને કાંઈ શરમ છે ? તીર્થંકરના જીવની કે સારા સાધુ યા શ્રાવકની કશી શરમ નહિ, 'જેવું' ધ્યાન, જેવા ભાવ,

એવા કર્મ બાંધે, અને જેવાં બાંધે એવાં હોગવો? મરુભૂતિ તીર્થંકરનો જીવ છે, સારો શ્રાવક છે પરંતુ પીડાની હાયવોયમાં અશુભ ધ્યાને તિર્યચ ગતિમાં ફેંકાઈ ગયો.

હાથીને મરણ પીડામાં શુભ ધ્યાન :-

એજ મરુભૂતિ હાથી પાછો અંતકાળે કમઠના જીવ સાપથી મરણાંત કષ્ટ પામ્યો, પરંતુ હવે હાથી તો ત્યાં પૂર્વ જીવનનું સ્મરણ અને અરવિંદ રાજર્ષિથી બોધ પામેલો છે. એટલે પૂર્વના મૃત્યુકાળે બનેલ અશુભ ધ્યાનની સ્થિતિ તથા એનું દુઃખદર્શન બાજુતો હોઈ હવે અહીં એણે મનને પીડાને બદલે નવકારમંત્ર અને અનશન પચ્ચક્ષણ તથા સમતા-ઉપશમમાં લગાવ્યું; તો એ શુભ ધ્યાનથી મરીને સ્વર્ગમાં ગયો.

ધ્યાનનું ફળ :-

ધ્યાન એ આભ્યન્તર તપ છે; અને ધ્યાનની બલિહારી છે. ક્ષણવારનું દુર્ધ્યાન દુર્ગતિ દેખાડે છે. પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિએ રૌદ્રધ્યાનમાં સાતમી નરકનાં પાપ લેગ કર્યાં, અને મરુભૂતિ શ્રાવક આર્તધ્યાનમાં તિર્યચ હાથી થયો. એજ પાછા શુભ ધ્યાનથી એક કેવળજ્ઞાની, દેવ થયા.

ધ્યાનનો આ મહિમા બતાવે છે કે મનને બને તેટલું શુભ ધ્યાનમાં રાખો. એ માટે જીવને શક્ય એટલી પ્રવૃત્તિમાં બેડી રાખો.

સારી ધર્મક્રિયા, સારા ધર્મ-બોલ, સારા આચાર, સારી ભાવના-વિચારણા, એમાં જોરાયા રહેવાથી મન સહેજે શુભ ધ્યાનમાં રમતું રહી શકે.

ક્રિયામાં ધ્યાનનો ઉદ્દેશ છે ? :-

પ્ર૦- સારી ક્રિયામાં બીજા-ત્રીજા વિચારોમાં મન રખાડે છે તેનું કેમ ?

ઉ- એનું કારણ એ છે કે શુભ પ્રવૃત્તિથી મનને શુભ ધ્યાનમાં રાખવાનો ઉદ્દેશ નથી રાખ્યો. એવું પ્રણિધાન નથી, એવી ચોંટ નથી કે મારે શુભ પ્રવૃત્તિ દ્વારા મનને શુભ ધ્યાનમાં રાખવું છે. ત્યારે, બાઈ ચૂલો સળગાવે, પણ મનમાં જો ઉદ્દેશ નાજો છે કે મારે આનાથી રસોઈ કરવી છે, તો જ રસોઈ થાય છે. પરંતુ એવો ઉદ્દેશ જો ન હોય અને શિયાળાનો દહાડો હોય, તો તો એ રસોઈને બદલે તાપણું જ કરવાની. પરંતુ તેથી કાંઈ એમ ન કહેવાય કે ‘ચૂલો સળગાવવો એ રસોઈનું સાધન નથી.’ ‘ચૂલો રસોઈનું સાધન તો જરૂર છે, પણ જેને રસોઈ કરવી હોય એના માટે એ સાધનરૂપ થાય, એમ શુભ પ્રવૃત્તિ શુભધ્યાનનું સાધન જરૂર છે, કિંતુ જેને એનાથી શુભ ધ્યાન કરવું હોય એના માટે એ સાધનરૂપ અવશ્ય બને.

શુભ પ્રવૃત્તિમાં ઉદ્દેશ એ જ કે શુભ ધ્યાન

એટલે હવે આ સવાલ છે કે ‘બોલો શુભ પ્રવૃત્તિ કરો છો એથી શુભ ધ્યાન જ કરવું છે? શુભ ધ્યાન માટે જ એ પ્રવૃત્તિ કરો છો?’ ત્યાં વાંધા પડે છે. ઉદ્દેશ કોઈ બીજા બીજા હોય છે. જેમકે ધર્મ કરવાથી લોકમાં ધર્મી તરીકે સારા દેખાઈ એ, લોકમાં કીર્તિ મળે, માન મળે, પુણ્ય વધવાથી પૈસા મળે, દીકરો મળે, એવા એવા ઉદ્દેશ હોય છે. દિલમાં એ બેઠું હોય છે કે ‘મારે આ જોઈએ, આ જોઈએ, માન જોઈએ, માલ જોઈએ’ પરંતુ ‘મારે શુભ ધ્યાન જોઈએ’ એવો ઉદ્દેશ ક્યાં છે? એ ઉદ્દેશ હોય તો એના માટે તકેદારી ન રહે? બબર નથી કે,

દુન્યવી એકાદ પણ ચીજની તીવ્ર લાલસા રાખવા જતાં ક્યારેક ભયંકર દુષ્કૃત્ય આવીને ઊભું રહે છે.

પ્રકરણ ૧૪ : કેવી સ્ત્રીજાત પર પ્રેમ ?

મહાવીર ભક્ત કોણિક કેમ હૂંચ્યો ?

કોણિક પહેલાં તો પિતા શ્રેણિકને વૈરી અને પિતાને કેદમાં નાખનારો હતો. પરંતુ પછીથી પશ્ચાત્તાપ સાથે પોતાની બાતે પિતાને જેલમાંથી બહાર કાઢવા જનારો, અને શ્રેણિકે ગેરસમજ-થી આપઘાત કરતાં એના પર ભારે શોક કરનારો બનેલો. શોક એટલો બધો કે હવે સમૃદ્ધ રાજધાની રાજગૃહ-નગરી ખાવા ધાય છે. તેથી એણે ચિત્તની સમાધિ માટે ચંપાનગરીને રાજ-ધાની બનાવી ત્યાં જઈ રહેવાનું રાખ્યું. વળી ભગવાન મહા-વીરદેવ પધાર્યા ત્યારે યાદગાર સામ્રાજ્ય કરેલું. તે માન મેળવવા નહિ, પણ પ્રભુ પ્રત્યેની દિલની ભક્તિથી.

બોલો, તીર્થંકર પ્રભુ પ્રત્યે આટલી ભક્તિ હૃદયની મહો, પશ્ચાત્તાપ, વગેરે હોય ત્યાં દુર્ગતિ થાય ? છતાં કેમ દુર્ગતિ થઈ ? એનું એક કારણ આ, કે એને હલ્લ-વિહલ્લ પાસેથી દિવ્ય હાર અને સેચનક હાથી મેળવવા અભિમાન અને તીવ્ર લાલસા થઈ. એમાંથી મહાયુદ્ધ થયું, પ્રપંચ ચાલ્યો, લશ્કરનો ખોડો નીકળ્યો, અને એણે મુનિસુવ્રત સ્વામીનો સ્તૂપ તોડાવ્યો.

બન્યું એવું કે શ્રેણિકે અભયકુમારની દીક્ષા પછી જ્યેષ્ઠ કે હવે રાજ્ય કોણિકને આપવાનું છે, તેથી એક દિવ્ય હાર અને સેચનક હાથી હલ્લ-વિહલ્લને આપ્યા. પછી તો કોણિક પોતે જ રાજ્યગાદી પર ચઢી બેઠો, અને ભાઈએને રાજ્યમાંથી ભાગ આપવાના અવસરે હલ્લ-વિહલ્લને દિવ્ય હાર અપાવ્યો છે માટે રાજ્યભાગ ન આપ્યો. દુન્યવી એક ચીજની લગ્ન

કેવું કામ કરે છે? મોટું મગધ દેશનું રાજ્ય મળ્યું છે પરંતુ મનને લાલસા મારે છે, 'મને દિવ્ય હાર કેમ નહિ' એ ॥ રીસમાં એક નાનો રાજ્યભાગ લાઈએને ન આપ્યો.

એક વાર કોણિકની પટ્ટરાણી પદ્માવતીએ હલ્લ-વિહલની રાણીએને એ હાર પહેરી સેચનક હાથી પર એસી મસ્તીથી ફરતી જોઈ, કોણિક પાસે એ મેળવી લેવાની માગણી કરી. કોણિકે પહેલાં તો કહ્યું કે 'પિતાજીએ એમને એ આપેલ હોવાથી કેમ પડાવી લેવાય?' પરંતુ સ્ત્રીહક આગળ નમતું જોખી હલ્લ-વિહલ પાસે એની માગણી કરી.

હલ્લ-વિહલે કહ્યું 'રાજ્યનો ભાગ આપો, તો આપીએ.'

કોણિકની શિરજોરી :-

અહીં કોણિકને હું પદ નડ્યું. મનને થયું કે 'એમ હું મોઢો કરીને શાનો લઉં? હું મગધસમ્રાટ છું તે સત્તાના બળથી લઈશ.' એટલે હલ્લ-વિહલને હુકમ કરે છે કે 'સીધી રીતે હાર અને હાથી આપી દો નહિતર તમારે આપી દેવાની ફરજ પડશે.'

હલ્લ-વિહલે જોયું કે અહીં આપણે નિરાધાર છીએ તેથી કોણિકની સામે કાંઈ ચાલશે નહિ, માટે કોઈ આધાર પકડી લઈએ! એમ વિચારીને રાતોરાત હાથી અને હાર સાથે વૈશાલીમાં દાદા ચેડામહારાજ પાસે પહોંચી ગયા, અને હકીકત કહી. ચેડા રાજાની પુત્રી ચેલલણા, એના કોણિક, હલ્લ અને વિહલ પુત્રો હતા. એટલે ત્રણેના ચેડા રાજા માતામહ દાદા થાય. એમણે હલ્લવિહલને આશરો આપ્યો.

કોણિકને ખબર પડી કે હલ્લ-વિહલ દાદા પાસે પહોંચી ગયા છે, તેથી દાદાને કહેવરાવ્યું કે એમની પાસેથી હાર અને હાથી લઈને મોકલી આપો, અથવા એમને ત્યાંથી કાઢો.'

ચેડા મહારાજે કહેવરાવ્યું કે 'તું' રાજ્યનો ભાગ આપ, તો તને એ બંને વસ્તુ આપી દેવા તૈયાર છે. બાકી તો એ અહીં શરણે આવેલા છે. એટલે શરણાગતને છેલ્લું કેમ દેવાય ?'

બસ, કોણિકને આ વાત શાની ગળે જતરે ? એણે મોટું લશ્કર લઈ ચેટક રાજના રાજ્ય ઉપર ચઢાઈ કરી. કેટલી વાત પર ચઢાઈ ? વહાલી પત્નીને હાર-હાથી બેઠાએ છે માટે દાદા પર જ યુદ્ધ !

સ્ત્રી અગડાનું નિમિત્ત :-

આ જગતમાં સ્ત્રીઓ ક્યાં ક્યાં સગાસંબંધીઓમાં અગડો કરાવનારી બની હશે એ તપાસો તો શું માલુમ પડે ? દીકરા માબાપથી જુદા રહેવા બંધ છે કોના કારણે ? ભાઈ-ભાઈને જુઝારા થાય એ કોના કારણે ? ઘણા ભાગે સ્ત્રીનો સહજ કુદરત સ્વભાવ અને ઈર્ષ્યા એવી કે એ સાસરિયાનું સારું સહન ન કરી શકે. પાડોશી સાથે પણ અગડા કરાવે. પૂછો,

સ્ત્રીમાં સહજ તુચ્છતા અને ઈર્ષ્યા કેમ ?

કારણ સ્પષ્ટ છે. એ જે સ્ત્રીવેદ લોગવે છે એનું કર્મ પૂર્વે બાંધેલું તે માયા-તુચ્છતા-ઈર્ષ્યા વગેરે મલિન ભાવના કારણે બાંધેલું, એટલે એ ભાવોના સંસ્કારો સાથે આવેલા કહો, કે એનાં મોહનીય કર્મ સાથે બાંધી લાવેલ કહો, તે અહીં ઉદય પામતાં પોતાનું ક્ષણ દેખાડે, એ સહજ છે. ત્યારે પૂછો,-

સ્ત્રી ગુણિયલ કેમ ? -

પ્ર૦- પણ કોઈક સ્ત્રીઓમાં ઉદારતા ગંભીરતા ક્ષમા વગેરે સારા ગુણો દેખાય છે તેનું કેમ ?

ઉઠ--એનું કારણ એ છે કે પૂર્વ જીવનમાં એનામાં ગુણો સારા હશે, ધર્મ સારો હશે, પરંતુ ક્યારે કોઈ છૂપી માયા વગેરેની ભૂલ થઈ હશે તેથી માત્ર એ વખતે સ્ત્રીવેદનું કર્મ બાંધી દીધું હશે એટલે અહીં સ્ત્રીપણું મળ્યું, કિંતુ પૂર્વના સારા ધર્મ અને ગુણમય જીવનનો આ પ્રભાવ પડ્યો કે એનો અહીં વારસો મળ્યો, અને એના બળમાં પેલું મોહનીય કર્મ દબાઈ ગયું, તેથી અહીં તુચ્છતા વગેરે નથી દેખાતા.

જુઓ, સીતા, દમયંતી, રાજમતી વગેરે વગેરેને સ્ત્રીનો અવતાર મળ્યો હતો, છતાં એમનામાં સ્ત્રીસુલભ ક્ષુદ્રતા, માયા, ઇર્ષ્યા વગેરે દોષો નહોતા. કેમ નહિ ? એટલા જ માટે કે પૂર્વનાં જીવન સુંદર ગુણસંપન્ન હતાં. સ્ત્રીવેદ કર્મ તો એમને કોઈ અણુધારી પળની ગફલતમાં બંધાઈ ગયું હશે, તેથી સ્ત્રી બનવું પડ્યું. પરંતુ પૂર્વનાં લગભગ સમગ્ર જીવનના ગુણોની આ છાંયા, કે અહીં એ ગુણો સારા વિકસ્વર રહ્યા, તેથી કોઈ વારના અલ્પ દોષને દબાઈ જવું પડ્યું.

બાકી સામાન્યથી જીવનમાં વારે વારે દોષોમાં રમવાનું આણુ હોય, સહેજમાં માયા સહેજમાં ઇર્ષ્યા, સહેજમાં અહંકાર કરાતા હોય એવાને તો એનો રસાલો ભવાંતરે કેટલાય જન્મો સુધી ચાલ્યા કરે છે. એવા રસાલા-વાળી સ્ત્રીજાત સસરાને, ભેઠને, દિયરને, નણંદને, દેરાણી-જેઠાણીને ન સહન કરે અને ઝગડો કરાવે એમાં શી નવાઈ?

કેવી સ્ત્રીજાત પર પ્રેમ ? :-

વિચારો, આવી સ્ત્રીજાત પર પણ હૈયાથી કેટલો પ્રેમ વરસી જાય છે ? ખબર છે ને કે પોતાના માતા-પિતા-ભાઈ-બેન વગેરે

પહેલાં કેટલા પ્રેમાળ અને પ્રેમપાત્ર હતા ? છતાં પોતાની સ્ત્રી પરણીને આવી પછી રંગડા બિઠ્યા, એ જ ખણ્ણખોદ કરવા લાગી કે ‘ આ જુઓને તમારા બાપાજી કેવા છે ? તમારી બા કેવી છે ? આમ બોલે છે, આમ ચાલે છે... ’ ખબર ન પડે કે આ ઝગડો ઘાલે છે ? છતાં એના પર પ્રેમ કેટલો ? વિશ્વાસ કેટલો ? મગા મા-બાપ કરતાં વધુ ! કેમ ? એક કામરાગના અંધાપાને લીધે !

પરલોકમાં એ ક્યાં લઈ જશે ? આવી સ્ત્રીજાત જીવનભર કેટલાંય જોઈતાં ન-જોઈતાં પાપો કરાવે, રંગડા કરાવે, દોષો સેવરાવે, એનો પરલોકે વારસો કેવો ચાલવાનો ? પરણીને શો સાર કાઢવાનો ? છતાં વાંઢાને પરણવાના જ વિચારે ચાલ્યા કરે છે; અને પરણેલાને કોઈ દિવસ આનો પશ્ચાત્તાપ નથી કે ‘ અરેરે ! આ એક સ્ત્રીને ઘરમાં ઘાલીને હું કેટલો બધો પતનના રસ્તે છું ? ’ કેવી મોહિની !

અચુઝ જીવને મોહનો નશો એવો કે હડીકતની ખબર જ ન પડવા દે.

ઉલ્કુ, મોહના નશામાં વાંક સગાઓનો કાઢે, મા-બાપનો કાઢે, અને સ્ત્રીને તારણહાર માને ?

પત્રી સંતાનો માટે પણ એવાં લગ્નજીવન જ ઇચ્છે, એમાં શી નવાઈ ? કહો, કદી તમને વિચાર આવે છે ખરો કે ‘ આ મેં સ્ત્રી ક્યાં પછી મારા જીવનમાં દોષો અને પાપોનું સેવન વધ્યું કે ઘટ્યું ? સ્ત્રીએ આવીને મને શું આપ્યું ? રાગના મોહના વિષકટોરા ? કે દાનાદિ ધર્મના રસધુંટડા ? ’ આ વિચાર નહિ, પછી સ્ત્રીને તારણહાર માને એમાં નવાઈ નથી.

રાણી પદ્માવતીના આગ્રહથી રાજા કોણિકે હલ્લ-વિહલ્લનો હાર અને હાથી લેવા માટે દાદા ચેડા મહારાજ સામે યુદ્ધ તે કેવું મચાવ્યું? ભયંકર જૂનખાર ! કરોડો માણસ મર્યા હશે ! છતાં જીતાયું નહિ. ત્યારે દેવીના કહેવાથી જણાયું કે ‘કલવાલક મુનિનો માધવિકા વેશ્યા સાથે સંબંધ થાય તો વશાલીમાં પ્રવેશ મળે.’ એટલે હવે એ સંબંધ કરાવવાની તૈયારી કરી.

વિચારજો આ બધું શાની પાછળ ? એક દુન્યવી ચીજની તુચ્છ લાલસા અને દુરાગ્રહ પાછળ. ‘બસ, મારે સત્તાની રૂએ હલ્લ-વિહલ્લનો હાર અને હાથી જોઈએ,’-આ અભિમાન સાથેની લાલસાનાં જૂનખાર યુદ્ધ કર્યું અને તે ય ઉપકારી જ નેતાના પિતા તથા ભાઈઓ સાથે લડ્યો. હવે વળી મુનિને વેશ્યાથી પતિત કરવાનો નિર્ણય લીધો.

દુન્યવી ઉદ્દેશની ભયંકરતામાં કોણિક દૃષ્ટાન્ત :-

આપણી વાત એ ચાલે છે કે ધર્મપ્રવૃત્તિ કરવી તે શુભ ધ્યાનના ઉદ્દેશથી કરવી, ‘એ ધર્મ પ્રવૃત્તિના હિસાબે મન સારાં ધ્યાનમાં રહે’ એ ઉદ્દેશથી કરવી, પરંતુ માન કે દુન્યવી ચીજવસ્તુના ઉદ્દેશથી નહિ. કેમ એમ ? એનું આ કોણિક એક દૃષ્ટાન્ત છે કે માન-મદ અને દુનિયાની વસ્તુની લાલસા જીવને કેટલી અધમતા મુઢી ઘસડી જાય છે, અને કેવી નરકની તૈયારી કરાવે છે. કોણિક હલ્લ-વિહલ્લનો હાર અને હાથી પડાવવા માટે એ કરી રહ્યો છે. દાદા સાથેના જૂનખાર યુદ્ધમાં દાદા ચેડા મહારાજ શરણાગતનું રક્ષણ કરી રહ્યા છે અને કોણિકને વૈશાલીમાં પ્રવેશ નથી મળતો તેથી હવે મુનિને પતિત કરવાનું કરે છે.

વેશ્યાની ચાલખાણ : સ્ત્રી સંપર્ક સાધુને ઢીલા કરે :-

રાજાએ માગધિકા નામની વેશ્યાને ખોલાવી ફૂલવાલક મુનિને વશ કરવા કહ્યું. રાજાનું કથન એટલે, એક તો, આમેય જાતની વેશ્યા, પછી કરવામાં શુ બાકી રાખે ? ઊપડી શ્રાવિકા બનીને. ક્યાં ? જંગલમાં. કેમ ? ફૂલવાલક મુનિ તપસ્યા કરી જંગલમાં આતાપના લેતા હતા. જઈને મુનિને વંદના કરી. મુનિએ ધર્મલાલ આખ્યો એટલે એ પોતાનો પરિચય કહેતાં કહે છે,-

આ હું શ્રાવિકા છું. યાત્રાએ જતી હતી, એમાં અકાળે આંખો ફળવા જેમ આપસરના મહામુનિનાં દર્શન મળ્યાં ! ધન્ય ભાગ્ય, મારે આજનો દિવસ મંગળમય બની ગયો ! મારાં તો ભાગ્ય ઊઘડી ગયાં. મને ભાતામાંથી લાલ આપી પાવન કરો !

એની સુદ્ધિયાણી ભાષામાં મુનિ લપટાયા, એને લાલ આખ્યો, વહોરી લાવીને વાપર્યું. પરંતુ ઉઠાવગીર વેશ્યા કાંક એવું બનાવી લાવેલી કે એ વાપર્યા પછી મુનિને ઉપરાપર ઝાડા લાગ્યા. વેશ્યાને એટલું જ જોઈતું હતું. જંગલમાં મુનિનું સંભાળનાર બીજું કોઈ હતું નહિ, એટલે વેશ્યાને ફાવતું જડ્યું. મુનિની સેવા એ કરવા લાગી. મુનિ બહુ અશક્ત થઈ ગયા છે એટલે ઊઠવા-કરવાની ય હામ નથી. ઉઠાડવા પડે, સુવાડવા પડે, કપડાં સાફ કરવા પડે, શરીર દબાવવું જોઈએ,....આ બધામાં વેશ્યા શું કામ બાકી રાખે ? મુનિને એક તો તળીયત ઢીલી, ને એમાં વેશ્યાના રેશમ જેવા હાથના સુંવાળા સ્પર્શ મળે, પછી પતનના જ માર્ગે કે સંયમના ?

એમાં વળી વેશ્યા ‘હે’ મહારાજ સાહેબ ! બહુ અશક્તિ ? તમે તો બહુ તપસ્યા કરી કરી જુઓને આ કાયા કેવી કરી

નાખી છે ? તે હેં મહારાજ સાહેબ ! આપણે શરીર આમ તોડી નાખવાનું ? શરીરથી તો આગળ આરાધનાનું કામ લેવું છે તે એકદમ એને તોડી નખાય. ને હેં મહારાજ સાહેબ ! તે આપની સેવામાં કોઈ નથી ? પણ સારું થયું, નહિતર વળી મને આવો સેવાનો અપૂર્વ લાભ ક્યાંથી મળવાનો હતો ?' એવા એવા 'હેં મહારાજ સાહેબ !' ના લટકાળા સંબોધન-ભર્યા કોમળ આકર્ષક બોલ બોલતી જાય છે, હાવભાવ, અંગ મરોડ અને આંખના કટાક્ષ વગેરે કરતી જાય છે, ત્યાં ફૂલવાલક મુનિ ટૂંકી શકે ? મંડયા પડવા. સ્ત્રીનાં કોમળ બોલ વગેરે તો મહા કામણ છે. મૂળમાં સ્ત્રી જાત કેવી, એ સમજી રાખી, 'એવી સ્ત્રીજાતનાં રૂપ-શબ્દ-હાવભાવ અને સંગ ન ખપે' આ નિર્ણય રાખે એવા લાગ્યશાળી બચે. પણ એ વિરલા, કે જે બિલ્લીથી ઉંદર સતત ડરતા રહે એમ સ્ત્રી સામાન્યથી ડરતા રહે.

કુળવાન સ્ત્રીનો પણ સંગ ખોટો ;—

એકલા વિચરવામાં મુનિને આ લય છે. એમ સમજતા નહિ કે વેશ્યા જ પાડે, ને બીજી કુળવાન બાઈ ન પાડે. દારુ ને દેવતાનો સંયોગ થયો કે લડકો થાય. એમ એકલા મુનિ અને એકલી બાઈનો યોગ થાય એ ખતરનાક છે. બંનેને ભલે ને પહેલાં ખોટો વિચાર ન હોય, પરંતુ એમનો સમાગમ વસ્તુ જ ભૂંડી, નિમિત્ત પાડનારું. માટે સાધુને એકલા વિચરવામાં મોટું લેખમ છે છેવટે શરીર માંદું પડે ત્યાં પુરુષો તો સવારે સાજો બળર લે, પરંતુ બપોરે એ ધંધાર્થે ગયા પછી તો બાઈઓ જ બળર લેવા આવવાની ને ? ત્યારે એકાંત લયંકર છે. સહેજે મનને થાય કે અહીં કોણ બીજું જુએ છે ? એમ કરી સામાન્ય સ્પર્શમાં પડાય, પછી પતન આગળ વધે.

મુનિને ગરુડમાં પણ એકાંતવાસ નિષિદ્ધ :-

ત્યારે શાસ્ત્રકારો કહે છે ને કે એકાંત સેવો નહિ. મુનિ-
ઓને પણ એક જ સ્થાનમાં સાથે બેસવા-ઊઠવા-સૂવાનું કહ્યું,
એકાંત ચોરડીમાં નહિ. કેઈ મુનિ જો જુદી ચોરડી સેવે તો
એને પ્રાયશ્ચિત્ત કહ્યું. તે ય ધરાર એમ દુરાગ્રહથી ચાલુ જ
રાખે તો ખીબા મુનિઓ સાથેના વ્યવહારથી બહાર થઈ જાય
એમ કહ્યું. જ્ઞાનીઓની આમાં દીર્ઘ અને ઊંડી દષ્ટિ છે. સમુ-
દાયની સાથે રહેવામાં પણ જો એકાંત સેવવાનો નહિ, તો એકલા
વિચરીને તો એકાંત સેવવાની વાતે ય શી ? ત્યાં કાંઈ શુભ
ધ્યાનની ધારા ન ટકે; કેમકે જગતની વચમાં રહેવાનું છે, તે
કેઈ ભાતના સંયોગ-પ્રસંગ આવે, પદાર્થો નજર સામે આવે.
એમાં રાગ-દ્વેષ અને આકર્ષણ-અરુચિ વિનાના શુદ્ધ ભાવમાં
ટકાય શી રીતે ? સમુદાયની રૂએ કેટલાક સંયોગ ન આવે.
હા. ત. એકલી બાઈ આવતી હોય તો સમુદાયને દેખી અટકી
જાય, કદાચ પરગામથી વંદનાર્થે કોક આવી તો ય કેઈ સાધુ
સાથે વાત કરવાની હામ નહિ. એથી ઊલટું એકલા સાધુ પર
આક્રમણ કેવાં ?

ગૃહસ્થની મર્યાદા એકલી સ્ત્રીવાળા ઘરમાં નહિ જવું :-

ગૃહસ્થ માટે પણ આ આપત્તિ જોઈને શાસ્ત્રકારોએ એકલી
સ્ત્રીવાળા ઘરમાં જવાની શ્રાવકને મનાઈ કરી, પછી ભલેને મિત્રનું
કે સગા ભાઈનું ઘર હોય તો ય શું ? ઘરમાં જો પુરુષ નથી
તો નહિ જવાનું. શું શાસ્ત્રકારો બધાને હુચ્ચા યા ઢીલા સમજે
છે ? ના, પણ અનંત અનંતકાળનાં વિબલતીયનાં આકર્ષણના
સંસ્કાર એવા પડેલા છે કે એથી અસત્ નિમિત્ત મળતાં સારો
પણ જીવ ગોતું ખાય.

અરે ! એકાંત સંયોગ કે દર્શનની તો શી વાત, માત્ર વિવ્રતીયતું સ્મરણ જ કરે તો ય વિચાર બગડવા માડે છે. ઉંમરે પહોંચેલો વૃદ્ધ પણ જો એવું વિચારવા જાય કે ‘ ફલાણાની છોકરી સારી રૂપાળી છે....’ તો ય એના દિલમાં કામરાગ ઊછળવા માંડશે.

જો સ્ત્રીનાં સ્મરણમાં પણ કામરાગ ઊછળે, તો દર્શનમાં પૂછવાનું શું ?

આજે જાહેરાતોમાં શું આવે છે ? છાપાઓમાં શું ? પુસ્તકોમાં શું ? પિક્ચરોમાં શું ? રસ્તાઓ પર પુરુષ કેટલા મળે ને સ્ત્રીઓ કેટલી મળે ? તેય કેવા વેશમાં ? દિવસભરમાં આ સ્ત્રીદર્શનો મળ્યાં કરે પછી અંતરમાં એના જ ફોટા વધુ પડવાના ? કે પ્રભુનાં ને મુનિઓનાં ? આજના કેવા જગતમાં રહેો છો ? આવાં અસદ્ દર્શન ઢગલાબધ મળે એવા ને ? તો કોઈ ભડક નથી લાગતી ?

કોઈ ચિંતા નથી કે ‘ આજના જગતના સ્ત્રીદર્શનોનાં કચરા મગજમાં ભરી ભરીને મારે ક્યાં જવાનું ને કેવી મારી અધમ દશા થવાની ?’

વળી આ કચરા બહુ ભરાય ત્યાં પરમાત્મ-સ્મરણ અને તત્ત્વચિંતન પણ ક્યાંથી બહુ આવે ? તેમ,

પેલાં સ્ત્રીદર્શનો મિઠાશથી ક્યાં હોય, પછી આ પ્રભુદર્શન-સ્મરણ વગેરે મિઠાશથી ક્યાંથી થાય ?

પ્રભુનાં દર્શન અને સ્મરણ ગદ્ગદ દિલે કરવાં છે તો મિઠાશથી સ્ત્રીદર્શનોને કરવાનું બંધ કરો.

વિષયની મિઠાશ અને વીતરાગની મિઠાશ બે સાથે ન અનુભવી શકાય, બેની સાથે હું કે ન લાગે

કેમકે જેમણે વિષયોના રંગ મુદ્દા છોડ્યા છે, જેમણે એના પ્રત્યે લેશ પણ રાગ નથી, તેથીજ જે વીતરાગ બન્યા છે. હવે જો આપણને વિષયો ગમે છે, તો એ વીતરાગ પ્રભુ ક્યાંથી ગમવાના ? વીતરાગ એટલેજ વિષયવિરોધી. વિષયોમાં જો હુંક લાગતી હોય તો એના વિરોધીમાં હુંક ક્યાંથી લાગવાની ? દાણચોરીમાં જેને હુંક રહે છે, એને દાણચોરીના વિરોધી ઓફિસર પર હેત નથી રહેતું, હુંક નથી લાગતી.

‘હુંક’ સમજો છો ને ?

‘સા મળ્યા, સ્ત્રી મળી, રુડા ખાનપાન મળ્યાં, એટલે મનને જો લાગે કે, ‘હાશ ! આપણે નિરાંત. આ બધું મળ્યું’ છે એથી હવે આપણે કોઈ ચિંતા નથી, સુખ જ સુખ લોગવશું’ આવું લાગે તો એ વિષયોમાં હુંક લાગી ગણાય, હવે આવા જીવને વીતરાગમાં શી હુંક લાગે ? શી મિઠાશ લાગે ?

એ તો વિષયો ભડકાવે, અકારા લાગે, એમાં હુંકને બદલે ભય લાગે, તો જ વીતરાગમાં હુંક મનાય, મનને એમ થાય કે ‘અરે ! આ વિષયો કેવા ગોઝારા મળ્યા છે ? સારું થયું’ કે વીતરાગ પ્રભુ મળ્યા છે, તેથી એમને દિલથી ચાદ કરતા કરતાં એ વિષયોનાં ઝેર નહિ ચડે. વીતરાગ મળ્યા છે. તેથી હાશ ? હવે ચિંતા નહિ.’

શેમાં હુંકનો અનુભવ ?

ત્યારે તપાસો કે હુંકનો અનુભવ ક્યાં થાય છે ? દુનિયાના અનુકુળ વિષયો મળ્યા છે એમાં ? કે વીતરાગ મળ્યા છે એમાં ? જો જો હોં, બંનેમાં હુંક કહેતાં નહિ, નહિતર ઢોંગ

થશે. પ્રહ્લદત્ત ચક્રીને વિષયોમાં હુંક હતી તેથી વીતરાગના હુંક નહોતી લાગતી. શ્રેણિક કૃષ્ણ મહારાજને વીતરાગમાં હુંક લાગતી હતી, તેથી વિષયોમાં એમને જો કે રાગ થતો પરંતુ હુંકનો અનુભવ નહોતો, કિંતુ ભડક હતી, રોતા હતા ‘અરે ? આ ગોઝારા વિષયો પર રાગ કરી એને અમે છોડતા નથી, તો અમારું શું થશે ?’ એવી સ્થિતિ મગધસમ્રાટ શ્રેણિક અને આનંદ-કામદેવાદિ મહા શ્રીમંત શ્રાવકોની હતી.

સમ્યગ્દષ્ટિ દેવતાઓને પણ વિષયોમાં હુંક નથી.

વિષયો કેવા મળ્યા છે ? વિમાન કેવા ? દેવાંગનાઓ કેવી ! ઉદ્યાન કેવા ? બધું દિવ્ય ! મનુષ્યની કલ્પનામાં ન આવે એવું ! એ પણ ૫૦-૧૦૦ વર્ષ માટે નહિ, કિન્તુ અસંખ્ય વર્ષો માટે મળ્યા છે. છતાં એમાં સમકિતી દેવને હુંક નથી કે ‘હાશ ! આ ઠીક મળ્યું’, ચાલો નિરાંત થઈ, હવે આપણે કોઈ ચિંતા નહિ, કોઈ ભય નહિ.’ ના, એ તો એમાં સચિંત છે, એને કર્મનું ગોઝારું નાટક દેખે છે. ‘નાટક’ એટલે ન ટકે એવું. ભલે અસંખ્ય વર્ષો પણ ભય એવું; અને ગયા પછી દશા કઈ ? અરે ! જવાનું છે એમ દેખાય ત્યાં પણ કેવી દશા ? શાસ્ત્ર કહે છે પાણી બહાર કાઢેલી માછલી તપેલી રેતી પર તરફડે એવી દશા દેવતાની આયુષ્યના છેલ્લા છ માસ બાકી રહેતા થાય છે. કેમકે એને અત્યાર સુધી ડોકમાંની પુષ્પમાળા રોજ તાજ રહેનારી હવે ફરમાયેલી દેખાય છે, વિમાનનાં રત્ન ઝાંઝાં દેખાય છે. દેવાંગનાના પ્રેમ ફિલ્લા જણાય છે, તેથી એને સમ-ભાઈ ભય છે કે ‘હવે હું અહીંથી ઊડ્યો ! મારું નિકટમાં મોત છે’ કહો,

આ અંતિમકાળની સ્થિતિના વિચાર પર સમકિતી દેવતાને વિષયોમાં હું કે ક્યાંથી લાગે ?

ત્યારે તમને દેવની અપેક્ષાએ શું મળ્યું છે ? વિષયોમાં શો ભક્તિવાર છે ? તે પણ કેટલી હાડમારી ભય ચિંતા-જંજળથી ભરેલા વિષયો ? તે ચ કેટલો કાળ ટકનારા ? છતાં એમાં તમને હું કે લાગે છે કે 'હાથ ! ઠીક મળ્યું' છે. ચિંતા નથી. આટલાથી આપણને કશો વાંધો નહિ આવે.' પેલા સમકિતી દેવતાને મહાન વિષયો મળ્યા છતાં એમાં ભારે વાંધો આવવાનો દેખાય છે, અને તમને ઠીકરા જેવા મળ્યા અને એમાં કષાયો તથા પાપોથી ચિટકાઈ ગયા છતાં વાંધો આવવાનો નથી લાગતો.

ભૂલો નહિ,

વિષયોમાં હું કેને બદલે ભડકે ઊભી કર્યા વિના વીતરાગમાં હું કેનો અનુભવ નહિ થાય.

એટલું વિચારો કે 'વિષયો ક્યાં મળે ? ભવોભવ. વીતરાગ ક્યાં મળે ? આર્ય માનવ અવતારે. તો પછી મારે આ દુર્લભ વીતરાગ વહાલા કરવા છે. એમનામાં હું કેનો અનુભવ કરવો છે, એમનાથી જ મારે નિરાંત નિશ્ચિન્તતા અનુભવવી છે, તો વિષયોને અકારા કરવા દે. અનંતા ભવોમાં અનંતીવાર વિષયોને તો દેખ્યા છે. અહીં એ નવા શા જોવાના હતા ?' વળી, જે વિષયો

(૧) અઢળક પાપસ્થાનકો સેવરાવે છે,

(૨) પૂર્વનાં પુણ્ય ને ખત્મ કરે છે,

(૩) વીતરાગને ભુલાવે છે, અને એમણે કરેલી ધર્મ-સાધનાને ભૂલાવે છે, શુભ ધ્યાનને આધુન રખાવે છે,

(૪) રાત દિન આત્મધ્યાન, ચિંતા, સંતાપ, અસમાધિ તથા બગડવા-નાશપામવાના ભય કરાવ્યા કરે છે,

(૫) અને જે અંતે તો ખોવાઈ જ જવાના છે, ને તે પણ શેવરાવીને જશે,

એવા વિષયોમાં હુંક અનુભવવી એ મહામૂઢતા છે, સરાસર મૂર્ખાઈ છે, બુદ્ધિનો વિકાર છે. માટે હવે એ હુંક ન અનુભવતાં લડકે અનુભવું. વિષયોને સુખકારક મિત્રવત્ નહિ, કિન્તુ ભયંકરતા સર્જનાર દુશ્મન દેખું.’

—આમ વિષયોમાં લડકે અનુભવાય, તો વીતરાગમાં હુંકનો અનુભવ થાય,

એક પતનમાંથી પતનની હારમાળા

પેલા ફૂલવાલકે મુનિને વેશ્યાના હાથેથી સેવા મળી, તો વિષયોમાં મિઠાશનો સુખનો અનુભવ થયો. એ પડ્યા, અને વેશ્યામાં લીન બન્યા. તપમાને વીતરાગમાં હુંક લાગતી, તે હવે સેવા લેવામાં, વિષયોમાં, વેશ્યામાં હુંક લાગવા માંડી ગબડ્યા નીચે, સાધુપણાતું લીલામ કરી નાખ્યું. દુનિયાની એક પણ ચીજની જોરદાર લાલસા-લંપટતા જાગી તો જીવનો મામલો ખતમ ! પછી પતન પર પતન ચાલુ થઈ જાય છે. માટે ચેતતા રહેવા જેવું છે. કેણિક કેટલો નીચે ઊતરી ગયો છે ! શાના પર ? એક હાર અને હાથી મેળવવા પર જ ને ? એટલે,

જો જીવનમાં શુભધ્યાન ખૂબ સાચવવું સેવવું હોય તો દુન્યવી ચીજના આગ્રહ આવેશ ને લાલસા લંપટતા છોડો.

ફૂલવાલક મુનિનું કેટલી હદે પતન ? :-

ફૂલવાલક મુનિને વેશ્યા હવે રાજા કોણિક પાસે લઈ આવી. રાજાએ સ્વાગત કર્યું; માનભેર ખેસાડી પૂછે છે.-

‘ મહારાજ ! આ વિશાલા કેમ જીતાતી નથી ? આપ કાંઈક ઉપાય બતાવો તો બહુ ઉપકાર માનું. ’

રાજાના આ પ્રશ્ન વખતે વેશ્યા સાથે છે એ એમાં ટેકો પૂરતી કહે છે ‘ ખરી વાત, આવા મોટા મહારાજા જ્યારે આપણને વિનંતિ કરે, ત્યારે તો આપણે એ ધ્યાન પર લેવી જોઈએ ! ’

મુનિને મન હવે વેશ્યા કોણ છે ? પ્રાણથી અધિક અને સુખનો ભંડાર; એટલે એનું વચન જાણે બ્રહ્માનું વચન ! તે રાજાને કહે છે કે ‘ હું નગરીમાં જઈને તપાસ કરું છું. ’

બસ ફૂલવાલક ઊપડ્યો નગરમાં. તપાસ કરતાં જોયું કે ‘ અહીં શ્રી મુનિસુવ્રત ભગવાનનો સ્તૂપ એવા શુભ મુહુર્તે પ્રતિષ્ઠિત થયો છે કે એના પ્રભાવે નગરી ખીજતી લઈ શકાતી નથી, ’ એણે એના પર એ સ્તૂપને ઊખેડી નખાવવાનો વિચાર કર્યો. કોણિકને એના ખબર આપ્યા. કોણિક ખુશી થયો.

વેશ્યાની આસક્તિએ સમ્યક્ત્વનાશ :-

કેટલો ભયંકર વિચાર ? ફૂલવાલક એકવાર મુનિ હતો, અરિહંતનો ભક્ત હતો, તે આજે અરિહંતનો પ્રભાવશાળી સ્તૂપ તોડાવી નાખવા તૈયાર થઈ ગયો. કેમ વારુ ? વેશ્યામાં આસક્ત થઈ ગયો હતો તેથી....

ત્યારે આ જોવાનું છે કે એક સ્થાને પતિત થયા પછી શતશઃ વિનિપાત થાય છે, અહીં સ્તૂપનો નાશ ચિંતવવામાં સમ્યક્ત્વ કયાં ઊભું રહે ? વેશ્યાના સંપર્કમાં ચારિત્ર ગયું, પણ સમ્યક્ત્વ જાય એવો વિચાર શા માટે આવે ?

આપણને એમ લાગે કે એક ભૂલ કરી એક દોષ સેવ્યો એને બીજી ભૂલ કે દોષ સાથે શો સંબંધ ?

પરંતુ ભૂલો વચ્ચે ન ધારેલી કડી જોડાઈ જાય છે. અહીં વેશ્યાથી પતન થયું એમાં પછી વેશ્યાની ઉપર એટલો બધો રાગ બંધાઈ ગયો કે પછી એ જે કહે તે માની લેવું છે. તો એમાં આવું સ્તૂપનાશનું ઘોર કૃત્ય કરવાનું કહે તો એ પણ માન્ય કરી લેવું છે. પછી ત્યાં સમ્યક્ત્વ પણ ક્યાંથી ટકે ? એક પતન પછી બીજા પતનની કેવી કડી જોડાઈ ગઈ !

સિંહગુફાવાસી મુનિ વેશ્યાને જોતાં જ પડયા. આમ તો માત્ર ઈર્ષ્યા અને અભિમાનમાં ચડયા હતા કે વેશ્યાને ત્યાં ચોમાસું ક્યાંથી શું સ્થૂલભદ્રમુનિ દુષ્કરદુષ્કરકારક ? લાવ, એમ તો હું પણ એમ ચોમાસું કરી બતાવું !' પરંતુ આ એક પતનમાંથી બીજા એ પતનમાં પડયા કે ગુરુએ એમને વેશ્યાને ત્યાં ચોમાસું કરવાની ના પાડી છતાં એ ઉપડયા વેશ્યાને ત્યાં ચોમાસું કરવા, અને ગુરુની આજ્ઞા અવગણી.

પછી પતનના માર્ગે આગળ વધ્યા. વેશ્યાને ત્યાં જઈ એને જોતાં જ મોહમૂઢ બન્યા. તો પછી હવે પોતાની નબળાઈ જાણીને પાછા ન આવતા રહે ? પણ ના, કામવાસના બિચારી સ્થૂલભદ્રજીથી હારી, એટલે જાણે વૈર વાળવા એણે આ મુનિ ઉપર જોરદાર હુમલો કર્યો !

પછી તો વેશ્યા આગળ મુનિએ ભોગની પ્રાર્થના કરી, પેલીએ નેપાળ દેશમાંથી રત્નકાંબળ લઈ આવવા કહ્યું તો એ લેવા માટે ચોમાસામાં ઉપડયા નેપાળ. ત્યાંના રાજા પાસેથી કાંબળ મેળવી. લઈને આવતાં ચોરો ઝૂંટવી ન લે એ માટે

પોલા વાંસમાં છૂપાવીને ચાલ્યા. કેવાં કેવાં પતન પર પતન થતાં જ ગયાં? ચોમાસામાં વિહાર, કિંમતી કાંબળનો પરિચય, એ મળવા પર ‘ચાલો હવે વેશ્યાના લોગ મળશે’ એવી વિષયલો-ગની હોંશ, કાંબળ છૂપાવીને લાવવાની માયા....વગેરે વગેરે કેટલું ય ચાલ્યું. એ તો સારું થયું કે વેશ્યાએ રત્નકાંબળ ખાળમા નાખી ઠઈ મુનિની આંખ ખોલી નાખી અને ગુરુ પાસે પાછા વાળ્યા. નહિતર તો વેશ્યા અનુકૂળ થતાં પૂરું પતન જ થઈ જાત. એક પતનમાથી બીજા કેટલાં પતન ઊભાં થાય છે !

ફૂલવાલકે જોષી બને છે :-

ફૂલવાલક ચાલ્યો છે પતનના માર્ગે. એણે હવે જોષીનો વેશ કયોં અને વૈશાલીમા જયોતિષ કહેતા ફરે છે. ત્યારે લોકોએ પૂછ્યું કે,-

‘આ વૈશાલી પરનો કોણિકનો ઘેરો કેમ નથી ઊઠતો ?’

ફૂલવાલક કહે છે, ‘જ્યાં સુધી આ સ્તૂપ છે ત્યાં સુધી ઘેરો નહિ ઊઠે. જો એને ઊખેડી નાખો તો તરત ઘેરો ઊઠી જશે.’ તમારે આનો પ્રયોગ કરવો હોય તો કરવા માડો એટલે દેખાશે કે જેમ જેમ સ્તૂપ ઊખેડાતો જશે તેમ તેમ દુશ્મનનું લશ્કર પાછું હટતું હશે,’

બસ, આટલે સુધીની ખાતરી આપી પછી લોકોના મન પર એ વાત બેસતાં શી વાર? અને ફૂલવાલકે કોણિક સાથે એવો સંકેત સાધી રાખ્યો કે ‘સ્તૂપ વધુ ને વધુ ખોદાવાના જેમ જેમ સમાચાર મળે તેમ તેમ લશ્કરને વૈશાલીથી આઘે ને આઘે લઈ જવું.’

થયું. અહીં લોકને વિશ્વાસ બેસવાથી સ્તૂપને ખોદી નાંખવાનું કામ શરૂ થયું. બીજા બાબુ કોણિકનું લશ્કર હટતું ગયું.

એટલે લોકોને ખાતરી થઈ કે ‘આ સ્તૂપ જ અપમંગળરૂપ હતો તેથી દુશ્મનનો લશ્કરી ઘેરો હતો. માટે હવે એને તફત સાફ જ કરી નાખો.’

વેશ્યામાં પતન પછી લોકોને સ્તૂપના દ્રેષી કરે છે.

જોયું? ફલવાલક કેટલા ભયંકર પાપ વધારી રહ્યો છે! એક તો પ્રપંચ લગાવ્યો, અને બીજું લોકોના દિલમાં સ્તૂપ પ્રત્યેની જે પવિત્ર ભાવના હતી તેનાથી બિલકુલ ઉલટી જ દ્રેષની ભાવના કરાવી. કોઈ એકની પણ ધર્મભાવના તોડવી એ કેટલું મોટું પાપ? ત્યારે અહીં તો જનસમૂહની તોડી નાખી, ત્યાં પાપનો પાર રહ્યો? એમાં વળી લોક મહાપવિત્ર જિનસ્તૂપને હિંસા પૂર્વક તોડતા ગયા, એ તોડવાના ગોઝારા કૃત્યને કરાવવાનાં પાપે તો માઝા મૂકી. શ્રી મુનિસુવ્રતસ્વામી ભગવાનનો એ સ્તૂપ એટલે લાખો વરસથી એ પૂજાતો આવ્યો હશે, કેટલાય લાખો જીવોને ભવિષ્યમાં પણ બોધિજીવ, બોધિ સમ્યગ્દર્શન વગેરે પામવા અને પામેલાને શુદ્ધ કરવામાં એ કારણભૂત, એને તોડાવી નાખવાના પાપની અવધિ રહે?

કોણિકે પટ્ટરાણીના મોહમાં કેવો પાપી થયો?

બસ, ફલવાલક મરીને તો નરકમાં ગયો, પરંતુ પછી અનંત સંસાર ભટકવાનું ઊભું કર્યું. કોણિકે સ્તૂપ પૂરેપૂરે ખોદાઈ સાફ થઈ ગયાના સમાચાર મળતા પાછા ફરી વૈશાલી પર છાપો માર્યો કોણિકને આ નગરીનું જેતર બનાવી ગધેડાથી ખેડી નખાવવી છે એટલે હલ્લો ભેરદાર કર્યો. અહીં એને તો લોક-દયા છે જ ક્યાં? પરંતુ સુજ્યેષ્ઠાના પુત્ર સત્યકી મહેશ્વરને દયા આવી એણે પોતાની પાસેની વિશાળ વિદ્યાના બજે લોકોને ત્યાથી બચાવી લઈ બીજે મૂકી દીધા. કોણિકે વૈશાલી જીતવામાં

મહેનત પડી એનું ખુનસ વૈશાલીને સાફ કરી નાખવામાં ઉતાર્યું. આ અને બીજા પાપોથી અંતે એ છટ્ટી નરકમાં ગયો. મૂળ શું ? પટ્ટરાણીનો મોહ. એમાં મન બગાડી ચડ્યો લડાઈએ.

એકવાર મન બગડ્યા પછી માણસ કેવો નીચે નીચે ઊતરતો જાય છે ? કેવા અધિક અધિક ખરાબ ધ્યાનમાં પડે છે અને લયંકર દુષ્કૃત્યો આચરતો જાય છે ?

મન બગડ્યા પછી જાણે કોઈ બચાવનાર બેલી જ ન મળે.

કોણિકને અને ફૂલવાલકને એવું જ બન્યું. ફૂલવાલકે વેશ્યામાં મન બગાડ્યા પછી હવે આગળ મન વધુ ને વધુ બગાડતો ગયો, એમાં કોઈએ એને રોક્યો નહિ, ત્યારે જાતે અટકવાની તો ત્રેવડ જ ક્યાં છે ? એમ કોણિકે પટ્ટરાણીના મોહમાં અન્યાયથી સેચનક હાથી અને દિવ્ય હાર મેળવવા મનને બગાડ્યા પછી એ પણ વધુ ને વધુ મન બગાડતો ચાલ્યો. એણે યુદ્ધમાં પોતાના દશ બળવાન લાઈએ કાળ, મહાકાળ વગેરે એકેકને એકેક દિવસ આગેવાની આપેલી. પરંતુ ચેડા રાજના અમોઘ બાણથી એ બધા ખતમ થયેલા. ત્યારે કોણિકે અક્રમ કરી સૌધર્મેન્દ્રને સાધ્યા, અને ચેડા રાજને વશ કરી આપવા માગણી કરી. ઇંદ્રે ના પાડી, કહ્યું 'એ મહાન શ્રાવક છે, એના પ્રત્યે અમારાથી એવું થાય નહિ. પરંતુ તને હારવા નહિ દઈએ.'

'જુઓ મન બગાડ્યા પછી કોઈ બેલી છે ? અહીં સમ્ય ગૃહિ ગણાય એવો ઇન્દ્ર આવે છે, એ પણ કોણિકને પાપથી પાછો વાળતા નથી. કોણ જાણે આમ પાછો કોણિક ભગવાનનો ભક્ત છે તે એના દક્ષિણમાં ઇંદ્ર તણાયો કે શું, તે એના પાપમા સહાયક બની જાય છે !

પ્રકરણ-૧૫ ચિત્તનિર્મળતાની સાવના જિનદર્શને ચિંતન

ધર્મસાધના કરો તે મનને સુધારવા માટે કરો :-

વાત આ છે મન બગાડ્યા પછી બેલી મળવા મુશ્કેલ છે. માટે જાતે સમજીને જ મન બગાડવા દેવું નહિ. મન સુધારવાનો ઉપાય પવિત્ર ધર્મસાધનાઓ છે. પરંતુ ઘણાની ફરિયાદ છે કે ‘એમાં મન સ્થિર જ રહેતું નથી.’ એટલે જ આ વિચારણા ચાલે છે કે બધી ય ધર્મસાધના કરતાં આ ચોંટ રાખો કે ‘મારે આ સાધના મનને સુધારવા માટે સ્થિર કરવા માટે કરવાની છે. એટલે મન એવું બને છે ને ? એ જોયા કરું.’

ત્યારે જો મનને એમ થાય કે,-

મનને પવિત્ર કરનારી સાવનાઓ :-

(૧) ‘હુનિયાદારીમાં તો મન બહુ અશુભ વિચારોમાં અને અશુભ ધ્યાનમાં જાય છે. એવા પાપી બન્યા રહેતા મનને પવિત્ર શી રીતે કરવાતું ? ત્યારે હુનિયાદારી તો જીવનભર રહેવાની. તો પછી ઠેઠ સુધી મન શું અપવિત્ર પાપી જ રાખવાનું ? ના, રખાય નહિ; કેમકે ભવાંતરે એના ભયંકર દુઃખદ પરિણામ છે. ત્યા વારસો આ અપવિત્ર પાપી મનનો, અને તેથી તો પ્રવૃત્તિ બધી પાપિષ્ઠ જ ચાલે. ત્યારે લાવી ભવો માટે આ એક ભયંકર વારસો બની જાય ! એ ક્યાં લઈ ચાલું ? માટે મનને પવિત્ર શુભ ધ્યાનવાળું રાખવા શુભ પ્રવૃત્તિમાં રહું.’

(૨) ‘વળી અહીં મન પાપી અપવિત્ર રહ્યા કરવાથી આત્મા પર અશુભ કર્મોના ગંજના ગંજ ખડકાયા કરે, એનાં

ફળમાં દારુણ દુઃખ ક્યાં વેઠ્યા કરું? માટે, એ અટકાવવા મનને પવિત્ર રાખું, ને એ શુભ પ્રવૃત્તિથી રહે.’

(૩) ‘ત્યારે મોટી વાત આ, કે મન પવિત્ર કરવા માટે ને ભાવ શુભ કેળવવા માટે તો મનુષ્ય ભવ જ અનન્ય સાધન છે. એટલે આ ભવને જો એ કાર્ય ક્યાં વિના એળે કાઢું, તો પછી ફરી આવો માનવભવ ક્યાં મળવાનો? અને મન પવિત્ર કરવાનું કાર્ય ક્યાં થવાનું? મન અપવિત્ર રાખીને તો હલકા તિર્થચના ભવોમાં તે ઠેઠ એકેન્દ્રિય સુધીના ભવોમાં ઊતરી જવાનું થાય. પછી જાણે ક્યારે અવાય? એટલે

માનવભવ મનને પવિત્ર કરવા માટેની જ Refinery છે, સંશોધનશાળા છે.

‘એમાં એ જ કામ કરવાનું હોય; અને એ મન પવિત્ર કરવા માટે શુભ ધ્યાન કેળવવું પડે, એ કાંઈ દુનિયાદારી ચલાવવામાં ન થાય.’

—આમ જો વારંવાર વિચારવામાં આવે, તો મનને પવિત્ર બનાવવાની એક ભૂખ ઊભી થાય. એ ભૂખ પણ જોરદાર ભૂખ બને તો પછી એના માટે ખોજ રહે કે ‘ક્યાં ક્યાં મનને પવિત્ર રાખ્યા કરું?’ ત્યાં દેખાય કે,

દુનિયાદારીની પ્રવૃત્તિમાં તો મન આરંભ-પરિગ્રહ, વિષયો-વિલાસો, અને મદ-માનાકાંક્ષાદિમાં રમ્યા કરે છે, ત્યાં પવિત્રતા ક્યાં?

‘એમાં તો મન અપવિત્ર જ રહ્યા કરે. માટે શુભ ધર્મક્રિયા, ધર્મ-બોલ, ધર્મ-આચાર જો સેવ્યા કરું તો મનને એમાં સહેલાઈથી શુભ ધ્યાનમાં રમતું રાખી શકાય, અને એથી મન

પવિત્ર બન્યા કરે. ખસ, બધી ય તન-મન-ધન તથા વચન અને ઇન્દ્રિયોથી ધર્મપ્રવૃત્તિ કરું તે શુભ ધ્યાન માટે, મન પવિત્ર રાખવા માટે, મન સુધારવા માટે

આ ધગશ જો જાગી જાય, તો દરેક દરેક ધર્મપ્રવૃત્તિ કરતા કરતાં આ ચોંટ રહેશે કે આમાં મન શુભ ધ્યાનમાં રહે છે ને ? કેાઈ અશુભ ધ્યાન ઘુસી નથી જતું ને ?

વાત આ છે કે

ધર્મપ્રવૃત્તિ શુભ ધ્યાનના ઉદ્દેશથી થવી જોઈએ.

‘આ ધર્મપ્રવૃત્તિ કરતાં કરતાં મારે મનને શુભ ધ્યાનમાં રાખવું છે,’ -એ ઉદ્દેશ, એ ચોંટ, એ તકેદારી જોઈએ. પછી એ ચોંટથી ધર્મપ્રવૃત્તિ શરૂ કરી એટલે એમાં સાવધાની રહેશે કે મન એ પ્રવૃત્તિના જ ધ્યાનમાં છે ને ? નાની દેવદર્શનની ક્રિયા વખતે પણ આ ચોંટ રાખી એટલે પછી ત્યાં મન ખીજ-ત્રીજ વિચારમાં નહિ જાય, કેાઈ કષાયમાં નહિ જાય, કે હાફાગિયાં નહિ મશાય, યા મન સુસ્ત નહિ બને. ભય છે કે ‘રખે ને શુભ ધ્યાન ગુમાવાય તો ?’ એટલે દર્શન કરતાં કરતાં મનને બરાબર પરમાત્માનાં સ્વરૂપમાં, જીવનમાં, ગુણોમાં, અને ઉપકારમાં લગાવાશે. ત્યાં મનને એમ થશે કે,-

પ્રભુદર્શને શુભ ધ્યાન શું કરવું ?

‘પ્રભુ ! તમારું જીવન કેટલું બધું આદર્શ અને અદ્ભુત ! ઠેઠ બાળપણથી વૈરાગ્યે ઝળકતું ! માતા પિતા વગેરે તમારા પર અથાગ રાગ વરસાવે છે, પરંતુ તમને એમના ઉપર કેાઈ આસક્તિ નથી. કેાઈ રાગ નથી. કેવો

જ્વલંત વૈરાગ્ય ! ત્યારે, તમારું જીવન કેટલું ઉમદા, કે રાજકુળમાં ગૈભવવિષયો તો ઊંચી કોટિના છે જ, એમાં વળી દેવતાઓ તમારા હિસાબે ઘરમાં કરોડો રત્ન-મોતી-સોનૈયાના વરસાદ વરસાવે છે. છતાં તમને એનું જરાય શુભાન નથી, એના પર લેશમાત્ર રાગ-આકર્ષણ મમત્વ નથી ! જીવન કેવું ઉમદા ? ત્યારે,

પાહ પ્રભુ ! કેવું પરાક્રમી તમારું જીવન કે સુકોમળ અને સમૃદ્ધિ-સન્માનભર્યા શરીરે પણ કઠોર સંયમ અને ભીષ્મ ત્યાગ-તપસ્યા આદરવાનું તથા ઘોર ઉપસર્ગ-પરિસહોને સહવાનું કયું ! કેવું પરાક્રમ !

પ્રભુ ! તમારું કેવું દિવ્ય જીવન, કે કેવળજ્ઞાન પામી કૃતકૃત્ય બન્યા, શિવસુંદરી સાથે સગાઈ થઈ જઈ વિવાહ-લગ્ન નક્કી થઈ ગયા, છતાં આપ પાછા ઘરે ન જઈ બેઠા, પણ પૃથ્વીતલ ઉપર પગે ચાલીને ચારિત્રજીવનથી વિચર્યા !

આમ, કેટલું બધું ઊંચું ધન્ય જીવન તમારું !

‘ત્યારે હે નાથ ! તમારા અનંત ગુણોને હું તો શું, કિંતુ મોટા કેવળજ્ઞાની પણ ન ગાઈ શકે. એ એકેક ગુણ કેવો ઊંચો ! વૈરાગ્ય-અનાસક્તિ-અમમત્વ અજોડ કોટિના !

ગંભીરતા કેવી ઊંચી કે સ્વયંભૂરમણ સસુદ્રને ટપી જાય એવી ! ઘરમાં રહ્યા પણ અવધિજ્ઞાનથી ખીન્નના પૂર્વ ભવ અને અહીંના ખાનગી માયા-પ્રપંચ બાણી શકે છે, છતાં સાગરવર-ગંભીર આપ એ કરી બાણકારી બહાર દેખાડતા નથી !

ત્યારે, આપનો કરુણાગુણ કેટલો બધો ભવ્ય, કે આપના પર ઘોર ઉપસર્ગ-ઉપદ્રવ વરસાવી જાય એના માટે પણ દયા ચિંતવો છો કે ‘આ બિચારાનું શું થશે !’

મારા નાથ ! આપનો વિનય-ગુણ કેટલો અદ્ભુત ! કે જન્મથી આપ અવધિજ્ઞાની અને ઈંદ્રપૂજ્ય છતાં માતાપિતા મોટાભાઈની આગળ આપની ગજળ નમ્રતા ભારે અદબ-આમન્યાનું પાલન ! આની સામે અમારી કેવી રાંકડી અભિમાન-ઉદ્વેગની સ્થિતિ ! અમારામા જ્ઞાનનાં કે માન મળવાનાં કોઈ ઠેકાણું નહિ, છતાં અકડાઈ-અતડાઈનો પાર નહિ ! પ્રભુ ! મારે ક્યાં ઊભા રહેવાનું ? આપ મહાજ્ઞાનીની અજ્ઞાન મા-ખાપ પ્રત્યે પણ નમ્રતા ! અને અજ્ઞાની અમારી મહાજ્ઞાની ગુરુ પ્રત્યે પણ ધર્મડિતા ! ત્યારે,

નાથ ! આપનામાં મૈત્રી આદિ કેવા અનુપમ ! પ્રભુ ! આપના ગુણના શા ગુણ ગાઉં ? આપનામાં જીવો પ્રત્યે અ-મૈત્રી, ઈર્ષ્યા, દુર્ભાવ-તિરસ્કારનું નામનિશાન નહિ; લય-કાયરતા નિઃસત્ત્વતા કે અસહિષ્ણુતા-ક્ષુદ્રતાનું નામનિશાન નહિ; કિન્તુ આપનામાં મહામૈત્રી, મહા ગુણાનુરાગ, સદ્ભાવ, મહાસત્ત્વ, મહાસહિષ્ણુતા, મહાઉદારતા....વગેરે ગુણો અનન્ય, અદ્ભુત અને અપરંપાર !

આપનો સહનવૃત્તિનો ગુણ કેટલો ગજળ કે સાધના-કાળમાં એકલા અટુલા વિચરતાં, અનાડી યા કષ્ટમય પ્રદેશમાં પણ પ્રસન્ન ચિત્તે વિચર્યાં, જેથી સહન કરવાનું ખૂબ મળે ! અને એવું ઘોર સહન કરવા વખતે પણ આપની કેવી અચિંત્ય ક્ષમા-કૃષ્ણા ! તથા તત્ત્વચિંતન અને શુભધ્યાનનો ઉપયોગ કેટલો અજળ ! પ્રભુ ! આપની આગળ અમે ક્યાં ઊભીએ ? કશું ખાસ સહન કરવાનું અમે રાખતા નથી, છતાં મન શુભ ભાવમાં નહિ !

ત્યારે, નાથ ! તમારા ઉપકારની અવધિ નથી. જમતને અનન્ય અને ત્રિકાલાખાધ્ય ટંકશાળી મોક્ષમાર્ગ

અને તત્ત્વજ્ઞાન આપો છો ! એવા સૂક્ષ્મ પણ જીવોની ઝોળખ આપો છો કે એથી એ અનંત જીવો પ્રત્યે લઘ્યાત્માઓ દયા પાળે છે. પ્રભુ ! કેટલો ગજબ ઉપકાર કે આપ જીવોને સમ્ય-ગ્દર્શન, દેશવિરતિ અને સર્વવિરતિ ચારિત્ર આપી એની અનંત ભવપરંપરા છેદી નાખો છો !

ધ્યાનાદિ એ અરિહંતનો જ ઉપકાર છે :-

હે અરિહંત નાથ ! મોક્ષમાં જઈ બેઠા છતાં તમારો ઉપકાર ચાલુ છે. ભક્તો (૧) આપની મૂર્તિનું, (૨) આપની વાણીનું, અને (૩) આપના જીવનનું આલંબન લઈ અચિંત્ય અકલ્પ્ય સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે. અહીં ભક્તો જે આપનું દર્શન, આપનાં ગુણગાન, આપનું સ્મરણ, આપનું ધ્યાન, આપની ભક્તિ,....વગેરે વગેરે જે કરે છે એમાં પ્રધાનતા દર્શનાદિની કરતા આપની છે. ધ્યાન વગેરે તો કરે, પણ જો ખીજાનું કરે તો ફળ ફાસકુસિયું; જ્યારે ધ્યાનાદિ આપનું કરે તો અચિંત્ય ફળનો લાભ થાય છે. અર્થાત્ ધ્યાનાદિ ક્રિયા તો બંને ઠેકાણે સરખી છે, છતાં ફળમાં એટલો મોટો તફાવત આલંબનના ફરકને લીધે પડે છે. તેથી પ્રધાનતા આલંબનની છે. તો પ્રભુ ! તું અમારા માટે વિશ્વશ્રેષ્ઠ આલંબન બની મહાલાભ કરાવે છે, એ તારો કેટલો બધો અનન્ય ઉપકાર !

આમ પ્રભુ ! તારા ઉપકારોની પણ અવધિ નથી. આપનું સ્વરૂપ નિર્મળ સ્ફટિક જેવું, નિરંજન, નિર્વિકાર, અનંત જ્ઞાનમય છે....'

શુભ ચિંતનના ૪ લાભ :-

-આ રીતે પ્રભુદર્શનની ક્રિયામાં જો ચિંતવના રખાય

તો; ત્યાં મન મુક્ત ન બને ણીલ-ત્રીલ વિચારો ન કરે; પણ
 આરાધ્યાનમાં પડાય. એમ દરેક ક્રિયામાં લક્ષ આ બોધે
 કે ‘આથી મારે મનને આરાધ્યાનમાં રાખવું છે,’ તો એ હેતુ
 સિદ્ધ કરવા માટે (૧) ક્રિયાનું સ્વરૂપ ચિંતવાય, (૨) સ્વરૂપ વિચારાય,
 (૩) ક્રિયામાં સૂત્ર બોલવાના હોય તો સૂત્રના પદ પદ લક્ષમાં
 લેવાય ને (૪) એનો અર્થ-ભાવર્થ વિચારાય. ક્રિયાનો ઉદ્દેશ જ
 આ રાખ્યો કે ‘આ ફરીને મનને આરાધ્યાનમાં રાખવું છે,’
 તો સહેજે એનો પ્રયત્ન રહેવાનો, સાડું ચિંતવન રહેવાનું.
 તેથી (૧) મન પવિત્ર બનતું જવાનું અને (૨) શુભ પુણ્ય તથા
 શુભ સંસ્કારનો મંચ થવાનો તથા (૩) વિપુલ કર્મ-
 ક્ષયનો લાભ મળવાનો, (૪) તેમ ધ્યાનધારા લાગવાની. ધ્યાનથી
 મર્વ કર્મક્ષય થાય છે. બૃહતા નહિ, ‘શુભ ધ્યાનથી સારું
 સંસ્કરણ થાય અને શુભ કર્મનો બંધ થાય તેમજ વિપુલ પાપ-
 ક્ષયનો પણ લાભ મળે, ૧-આવી વાત આવે ત્યારે આ શુભધ્યાન
 એટલે માત્ર ખૂણામાં એકાંતમાં બેસીને કોઈ ‘ઝ’ ‘ઝહુ’
 વગેરેનું ધ્યાન ધરાય એ જ ધ્યાન, એમ સમજતા નહિ; કિન્તુ
 કોઈ પણ શુભ પ્રવૃત્તિમાં મન નિરાશંસ ભાવે વિશુદ્ધ ભાવનાથી
 તન્મય થાય એ બધું અહીં શુભ ધ્યાન તરીકે સમજવાનું છે

મનને થશે કે ‘તો શું આના આટલા ઊંચા લાભ ?’

હા, આના એવા ઊંચા લાભ કે જે આપણી કલ્પનામાં
 ન આવે.

પ્રકરણ ૧૬ : શુદ્ધક્રિયા કેમ થાય ?

કુમારપાળની પૂર્વ ભવે પુણ્ય પૂજા કેવી ? :-

કુમારપાળ રાજાના જીવે પૂર્વ ભવમા માત્ર પાંચ કોડીથી ફૂલ ખરીદી ભગવાનની પુણ્યપૂજા કરી, એટલાથી ખીજા ભવે ૧૮ દેશનાં સામ્રાજ્ય જેટલો મોટો વૈભવ, સત્તા, સન્માન વગેરે મળવાનું પુણ્ય શી રીતે ઊભું થયું ?

કહો, એ શુભ ક્રિયામાં મન કોઈ પણ જાતના ફળની આશંસા વિના ઊછળતી વિશુદ્ધ ભાવનાથી તન્મય થઈ ગયું, અર્થાત્ પ્રબળ શુભ ધ્યાનમાં લાગી ગયું હતું એથી એવાં ઊંચા પુણ્ય, સાથે કેઈ પાપના ક્ષય, અને જખરદસ્ત શુભ સંસ્કરણ થયું.

આ પૂજામાં જો મન ખીજે રખડતું હોત, અગર આમા ઊછળતી વિશુદ્ધ ભાવનાથી તન્મય ન હોત, તો કાંઈઆવા ઊંચાં ફળ નીપજત નહિ. આ રીતે તો તમે ચ કયાં કમીના રાખો એમ છો ? પાંચ શું, પાંચસો કોડીનાં ફૂલ ચડાવી દો એમ છો અરે ચડાવ્યાય હશે. તો તેથી શું એ હિસાબનાં તમને ફળનું ઢગલા મળશે ? ‘ભગવાન ભગવાન’ કરો, એમ કાંઈ રખડતાં ચિત્તે કે મુડદાલ ચિત્તે એવાં ફળ મળે કરે નહિ. આ ખતાવે છે કે કોઈ પણ ધર્મપ્રવૃત્તિમાં ઊછળતી વિશુદ્ધ ભાવનાથી મન તન્મય થાય, અર્થાત્ ધ્યાનસ્થ બને એનાં અકલ્પ્ય અચિંત્ય ઊંચાં ફળ મળે છે.

પુણ્યપૂજાનાં ધ્યાનથી કયાં ફળનાં કેવાં પરિણામ ?

રાજા કુમારપાળના જીવને એવાં પુણ્યપૂજામાંનાં ઊંચાં ધ્યાનનાં જે ફળ નીપજ્યાં એનાં પરિણામ કેવાં આનંદ એ જીવો.

(૧) પુણ્યોનો થોડો ઉપાજ્યો એથી ૧૮ દેશનું સામ્રાજ્ય, એટલો ઊંચો વૈભવ, કોડો દે અજ્ઞેનું ધન, સુંદર શરીર, મહા-સત્તાધીશતા, મહાન સન્માન-યશ-સૌભાગ્ય વગેરે વગેરે કેટલું ય મળ્યું. ત્યારે,

(૨) જે પાપક્ષય થાય, એથી સંસારનો તીવ્ર રાગ, વિષયોની આંધળી આસક્તિ, મહા મિથ્યાત્વ, ક્રુદ્ધતા, નિર્દયતા, પાપની પ્રચંડ પ્રીતિ વગેરે કરાવનારા દેઇ પાપો નષ્ટ થઇ ગયાં.

આની સામે ખીન્ત પાપ જુઓ દે સિદ્ધરાજના ભયથી જીવ બચાવવા વર્ષો સુધી રખડતા અને ચિંથરેહાલ રહેવું પડ્યું, એ પાપોદય આ સંસારનો તીવ્ર રાગ વગેરે કરાવનાર પાપોદયની સામે શી વિસાતમાં છે? એટલે એવા ભટકાવનારા પાપોદયને મહત્ત્વ આપતા નહિ. મહત્ત્વ તો જે મહા મિથ્યાત્વાદિ કરાવનારાં પાપો ગણાય એનું છે. પરંતુ એ તો સાફ થઈ ગયા. તેથી જ આત્મિક મહા ઉન્નતિને જગા મળી.

નહિતર તો સંસારરંગ, મહામિથ્યાત્વ, અંધ વિષયાસક્તિ વગેરે કરાવનારાં પાપ ઊભાં હોય પછી ગુરુ કલિકાલ સર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય જેવા ભલે ને મળે, તેમજ કાન પર જિન-વાણીના ધોધ ભલે ને વરસે, એનું એવું સારું ફળ ન આવે. એ તો એ પાપક્ષય પહેલાં કરો, પછી જ સારું પામવાની આશા રાખો. એ પાપોનો ક્ષય ચિત્તને શુભ ધ્યાનમાં રાખવાથી થાય. હવે,

(૩) શુભ સંસ્કરણના લાભની વાતમાં કુમારપાળને પૂર્વ ભવે પુણ્ય પૂજામાંનાં શુભ ધ્યાનથી ત્રીજો લાભ શુભ સંસ્કરણનો થયો. એનું પરિણામ વળી દેવું સુંદર આવ્યું એ જુઓ પુણ્યયોગે આચાર્ય લગવાન શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજી મહારાજ મળી

ચા. કુમારપાળ જન્મે જૈન નહોતા, પરંતુ આચાર્ય મહા-
જ પાસેથી વીતરાગ અરિહંત પરમાત્મા, નિર્ગન્થ મુનિ અને
ન ધર્મનું સ્વરૂપ સાંભળવા મળ્યું તો તે પૂર્વના સુસંસ્કારના
ગે ઝટ ગળે ઊતરી ગયું. એવું ઊતરી ગયું કે ૧૮ દેશના
બ્રાહ્મણની સંપત્તિ એમજ ઊભી રહી અને જૈનધર્મનો અને
જમજમ રંગ લાગી ગયો, અને શક્ય અમલ ચાલુ થઈ ગયો.

અવળુ ગળે ઊતર્યું શાને કહેવાય ? :-

સાંભળેલું આ ગળે ઊતરવું સહેલું નથી; અંતરને પૂછી
તે કે આપણને પણ આ સાંભળવા ક્યાં ઓછું મળે છે ?
! કેટલું ગળે ઊતરી અસ્થિમજ્જા ચોંટી જાય છે ? અહીં
કુમારપાળને પૂર્વભવની પૂલમાંના પ્રબળ ધ્યાનથી એવું શુભ
કરણ થઈ ગયું છે કે એ સંસ્કારના યોગે અહીં સાંભળવા
લા શુદ્ધ ધર્મ માટે એમ લાગે છે કે ‘ જરાખર આ વ્યાજખી
દેવ-ગુરુ-ધર્મ આવા જ હોય; અને એ જો મહાદુર્લભ વસ્તુ
! મળે છે તો એને શા માટે જતી કરવી ? આ તો એટલી
! ઊંચી ચીજ છે કે આની આગળ દુન્યવી કોઈ ચીજ, કોઈ
, કોઈ સન્માન કિંમતી નથી, લેશ પણ મહત્વનાં નથી. ’

શુદ્ધ દેવ-ગુરુ-ધર્મ ગળે ઊતરવા એટલે એની
! કોઈ જ દુન્યવી સુખ-સગવડ-સામગ્રી-સન્માન
પણ મહત્વનાં ન લાગે. કશીજ કિંમતના ન લાગે.

ખોલો, તમને આ રીતે દેવ-ગુરુ-ધર્મ હુયે ચોંટી જયા
એજ મહત્વના, અને દુનિયાના પદાર્થ માલ વિનાના, એવું
ખરું ? હુયે ચોંટ્યાની આ પરીક્ષા છે. તપાસી જોજો. એવું
ખાય તો હૃદયમાં દેવ-ગુરુ-ધર્મ ચોંટાડવા માટે આ ઉપાય

છે કે દુનિયાને માલ વિનાની લેખો. પૈસા-ટકા, મેવા-પકવાન, સારાં રૂપ સ્પર્શ, કામિની-કુટુંબ વગેરેનું કશું મહત્વ નથી એમ દિલને ઠસાવો. એ બધું મરણ પછી આપણું નથી, તેમજ પરલોકમાં સારું સ્થાન નક્કી કરી આપતું નથી, ને ઊલટું દુર્ગતિ-માં ઉતારનારું છે. તો પછી એનું મહત્ત્વ શું લેખાય ?

મહારાજ કુમારપાળને ધર્મ મળ્યા પછી દુનિયા કોડીની લાગી ગઈ હતી, તેથી દેવ-ગુરુ-ધર્મ હૈયામાં તાણેવાણે વણાઈ ગયા હતા. તેથીજ એમના જીવનની ધર્મની વાતો અલૌકિક જેવી જાણવા મળે છે. અઢારદેશનો સમ્રાટ પોતાના ૧૧ લાખ ઘોડાને પણ ગળેલું જ પાણી પીવરાવવાની કાળજી રાખે ? લડાઈ લડત જવું છે એ વખતે યુદ્ધના ઘોડે બેસતાં પહેલાં બેસવામાં કોઈ જીવનંતુ ન મરે એ માટે પૂંજણીથી પલાણુ પૂજે ? ‘ચોમા-સાના ચારે માસ બ્રહ્મચર્ય, નિત્ય એકાસણાં, પાંચ વિગઈત્યાગ, પાટણ બહાર તો નહિ પણ પાટણમાં જ જીવરક્ષાર્થે ઘર દેરાસર અને ઉપાશ્રય સિવાય પ્રાયઃ કયાંય ફરવું નહિ,...’ આવો આવો ધર્મ કરે ?

કુમારપાળે એવો ઉચ્ચ કોટિનો ધર્મ કર્યો, આખા રાજ્ય-માંથી જુગાર શિકાર માંસાહાર દારૂ ચોરી પરસ્ત્રી અને વેશ્યા-ગમન એ સાત વ્યસન દૂર કરાવી દીધાં ! ને એમાં ભલે લાખોના ખર્ચ કરીને પણ પ્રત્નને ઘોર પાપોથી બચાવી,...આ બધું શી રીતે બન્યું ? દેવ-ગુરુ-ધર્મ હૈયે ચોંટી ગયા હતા અને એ માટે દુન્યવી સુખ-સામગ્રીને કોડીનાં લેખ્યા હતાં એટલે એ બન્યું.

આ બનવાની પાછળ મૂળ કારણ કેણું ? પૂર્વ જન્મે પાંચ કોડીના પુષ્પથી કરેલી જિનેન્દ્રપૂત્રમાં મનથી ઊછળતા ભાવોલ્લા-સવાણું તન્મય ધ્યાન રહ્યું હતું એનો એ પ્રતાપ હતો કે એથી

ઊભા થયેલા સુસંસ્કરણે અહીં ધર્મ શ્રદ્ધા અને ધર્મસાધના અવલ કોટિનાં બનાવ્યા. ત્યારે કહો,

શુભ ક્રિયામાં એવું શુભ ધ્યાન શું કામ કરે છે ? આ અથાગ પુણ્યોપાજ્ઞન, અઢળક પાપક્ષય અને જખરદસ્ત શુભ સંસ્કરણ. શ્રાવક કે સાધુ ધર્મના શુભ આચાર અને શુભ ક્રિયા-એની બેપરવાઈ કરી એકાંતમાં ખૂણે બેસી ઈ કે એવું કોઈ ધ્યાન કરે એનાં આવાં ઊંચા ફળ આપ્યાના દાખલા ઓછા જાણવા મળશે. ત્યારે શુભ ક્રિયા વખતનાં શુભ ધ્યાનનાં ઊંચા ફળના દાખલા બહુ જાણવા મળશે. જુઓ,—

દાનધર્મમાં શાલિભદ્રના જીવે પૂર્વ ભવે કરેલ ખીરનાં દાન વખતે જે ઊછળતી વિશુદ્ધ ભાવના સાથે ગુરુ ને દાન ધર્મમાં તન્મયતા સાધી અર્થાત્ એમાં એકતાન ધ્યાન કર્યું તો કેટલું ઊંચું ફળ આપ્યું ? દાન કર્યા પછી પણ મર્યો ત્યાં સુધી ' અહો કેવા ગુરુ ! કેવું દાન ! ' એમ અનુભવનાતું જ ધ્યાન રાખેલું, એટલે ક્રિયાના વિષયમાં તન્મય મન એ જ ધ્યાન. એથી મહા-લાભ ! આને બદલે મુનિને જતા કરી ખીર પોતે જ ખાઈ ગયો હોત અને ઈ નું ધ્યાન કર્યું હોત તો શું પામત ?

શીલ યાને વ્રત નિયમના ધર્મમાં વંકચૂળ ચોર જેવાએ નિયમ-પાલનમાં જે તન્મયતા યાને શુભ ધ્યાન રાખ્યું, એનું ફળ કેટલું ઊંચું આપ્યું ? એ, ખારમા દેવલોકે જઈ આવતર્યો !

દયાધર્મમાં મેઘકુમારના જીવ હાથીએ જે સસલાની દયા કરવામાં તન્મય મન રાખ્યું એનાં ઊચ્ચ ફળમાં મેઘકુમારનો અવતાર અને રાજકર્ત્ત્વ છોડી ચારિત્ર-ગ્રહણ મળ્યાં.

બધે શુભ ક્રિયામાં વિશુદ્ધ ભાવોદ્ભાસથી મનની તન્મયતા યાને શુભ ધ્યાન રહેવું જોઈએ.

તપ ધર્મમાં એજ શાલિભદ્ર સંયમ લઈ સંયમ-તપ-સ્વાધ્યાયમાં એકતાન ધ્યાનવાળા બન્યા, તો એના ઉચ્ચ ફળ તરીકે અનુત્તર વિમાનમા અવતાર પામ્યા ! અરે ! સ્થુલભદ્રનો ભાઈ શ્રીયકે માત્ર એક ઉપવાસના તપમા આયુષ્ય પૂર્ણ થતાં નીતરતા શુભ ધ્યાનવાળા બન્યા રહ્યા, તો સ્વર્ગમાં ગયા !

ક્રિયામાં નિરાશંસ વિશુદ્ધ તન્મયતાથી ઉચ્ચ આત્મદશા :-

ભરત મોટા ચક્રવર્તી અને બાહુબળજી મોટા બળવાળા કેવી રીતે બન્યા ? એમાં ય વળી એકને આરિસાલવનમાં અને બીજાને યુદ્ધભૂમિ પર કેવળજ્ઞાન મળવા ભેગી ઉત્તમ આત્મદશા કેમ બની આવી ! પૂર્વ જીવનની કઈ સાધના પર ? કયા શુભ ધ્યાન પર ? શાસ્ત્રે કંચુ છે કે ૫૦૦ મુનિઓની ભક્તિ વૈયાવચ્ચમાં ચિત્તની તન્મયતા કરેલી. એના પર એ સમૃદ્ધિ, એ-બળ, અને એમાં ય વિશેષ તો એ ઉચ્ચ આત્મદશા મળી. એટલે આ આબુ' કે

(૧) મન વિનાની ભક્તિ-વૈયાવચ્ચથી કોઈ એવું ઊંચું ફળ મળે નહિ. તેમ,

(૨) મન હોય છતાં કોઈ પૌદ્ગલિક ફળની આશંસાવાળી ભક્તિ-વૈયાવચ્ચથી કોઈ એવી ઉચ્ચ આત્મદશા ન મળે.

(૩) સુસ્ત મન, સામાન્ય મન રાખ્યું હોય તો ય તે એવું ઊંચું ફળ મળે નહિ.

એ તો એ મહાન આત્માઓએ ભક્તિ-વૈયાવચ્ચની ક્રિયામાં બહુ ઊંચા ઊછળતા ભાવવાળું તન્મય મન રાખેલું તેથી એટલું ઉચ્ચ ફળ અને ઉચ્ચ આત્મદશા પ્રાપ્ત થઈ. કહેવાનું તાત્પર્ય આ છે, કે

મન વિતાની યા પૌદ્ગલિક ફળની આશંસાવાળી અથવા સુસ્ત એકર્ષી ક્રિયાથી ઊંચું ફળ નહિ, કિન્તુ ક્રિયામાં એને અનુરૂપ ઉચ્ચ ભાવોદ્ભાસ, ઉચ્ચ લેશ્યા, અને ઉચ્ચ પ્રણિધાન યાને મનની તન્મયતા રખાય એવી જે ધ્યાનદશા. એથી એટલા ઊંચાં ફળ અને ઊંચી આત્મદશા પ્રાપ્ત થાય.

ભરત અને બાહુબળના જીવે પૂર્વભવે આ કરેલું, પણ આને બાબુએ મૂકી ગૃહમાં જઈ કોઈ ધ્યાન લગાવીને બેઠેલા નહિ. ધ્યાન આ હતું કે આ ભક્તિ-વૈયાવચ્ચની સાધનામાં ભારે વિશુદ્ધ ભાવોદ્ભાસવાળું તન્મય મન રાખેલું એ જ ધ્યાન, એથી જ એવી ઉચ્ચ આત્મદશા મળી.

આ ઉપરથી શીખી લેવા જેવું છે કે ભગવાને કહેલ શ્રાવક અને સાધુ જીવન માટેના સુંદર આચાર તથા અનુષ્ઠાનની આરાધના કરતા રહેવું; માત્ર એમાં આવી ઊંચી મનની તન્મય સ્થિતિ લાવવી, એ જ ધ્યાન દશા કેળવવી. એથી અચિંત્ય ફળના અધિકારી બનાય. ક્રિયા-આચાર વિના એકલા ધ્યાનને પકડવા જતાં ઠગાવાનું થાય.

ખંરું કેળવવા જેવું આ ક્રિયામાં શુભ ધ્યાન છે. નાની પ્રભુ-દર્શનની ક્રિયા કરતા હોઇએ કે મોટી બીજી ધર્મક્રિયા કરતા હોઇએ, પણ એમા મન કેવું લાગેલું હોય ? દરેક ધર્મ-ક્રિયામાં ઊંચા સંવેગ-વૈરાગ્ય સાથે પરમાત્મ ભક્તિના ઊછળતા ભાવોદ્ભાસ અને ઊંચી ધર્મ-લેશ્યા સાથે તન્મય મન બનેલું હોય. મનની આવી કેળવણી કરવા જેવી છે કે એ બધી ય ક્રિયા-આરાધના-સાધનામાં આ રીતે

મન લાગેલું હોય. એનાથી આ ભવે, નહિતર આગામી ભવે અચિંત્ય ઊંચી આત્મદશા પ્રાપ્ત થાય.

મનનો રખડપાટ કેમ અટકે ? :-

જ્યારે ક્રિયામાં આવી ઊંચી માનસિક તન્મયતા જરૂરી છે, તો સવાલ થાય કે રખડતા મને એ લાવવી કેવી રીતે ? એનો જવાબ આ જ છે કે ક્રિયાને આવું તન્મય મન બનાવવા માટે જ આરાધવી, જીવને જાગૃત રાખવો કે ‘હું’ આ ક્રિયા કેમ કરું છું ? મનને તન્મય બનાવવા માટે. તો લાવ એમ મન તન્મય રાખું.’ આ ઉદ્દેશ નક્કી કરીને પછી વારે વારે એ નજર સામે લાવવાથી મનનો રખડપાટ ઓછો કરી શકાય, તન્મયતા વધારી શકાય. ઊંચા ભાવોલ્લાસ જગાવી શકાય.

મનને એમ રહ્યા કરવું જોઈએ કે

‘મારે આ જીવનમાં શું કમાઈ જવા જેવું છે ?

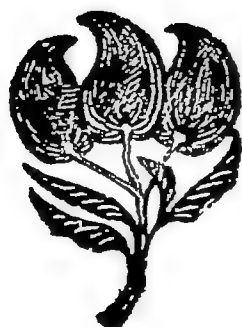
સારું મન, સારું ધ્યાન,

બસ એ માટે જ બધી ય સાધના કરું. સાધના કરતાં કરતાં એવા ઊછળતા વિશુદ્ધ ભાવોલ્લાસ સાથે મન તન્મય રહે એ જોયા કરું. બીજા ક્ષણની ચિંતા નથી. આવું મન આવું ધ્યાન બન્યું રહે એ જ મારે મહાન ક્ષણ છે. એથી જ જીવની સુખિત નિશ્ચિત થઈ જવાની.’

વલ્કલચીરીને ભાંડાની પડિલેહણમાં મન લાગ્યું તો કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. નાગકેતુને પુષ્પ પૂલમાં એવી તન્મયતા થવાથી કેવલ્ય પ્રાપ્ત થયું. ધર્મરૂચિ આણુગાર જીવસંહારક કડવી તુંબડી જાતે જ ખાઈ જઈ જીવદયામાં મન પડેલું, તો અનુત્તર વિમાને જઈ અવતર્યા.

ગાત્ર કહે છે કે,

દરેક ધર્મપ્રવૃત્તિ-ધર્મક્રિયા જો મનના એકાગ્ર ઉપ-
યોગથી થાય તો એ ધ્યાનમય બને છે, કેમકે એકાગ્ર
ચિંતન એ ધ્યાન છે એટલે જ સાધુ એક તો જ્ઞાનમાં અર્થાત્
સ્વાધ્યાયમાં લીન હોય તથા બીજું ધ્યાનમય ક્રિયા આચરતા
હોય તો એ ‘જ્ઞાન-ધ્યાન’ માં લીન રહેનારા ગણાય. પછી અવ-
સરે વિશેષ ધ્યાન ધર્મધ્યાન પદ્મસ્થાદિ ધ્યાન કરે; એ એના
આજ્ઞાવિચય, અપાયવિચય, નવકારપદ્મ, અરિહંતપિંડ, અરિહંત
સ્વરૂપ વગેરે પ્રકારનું ચિંતન રાખ્યાર્થી થાય. પરંતુ સામાન્યથી
‘જ્ઞાન-ધ્યાનમા ઉદ્ધમ રાખજો’ એમાં ‘ધ્યાન’ નો અર્થ
એકાગ્ર ચિત્તથી ક્રિયા.

પ્રકરણ-૧૫

આસ્ત્યન્તર તપ-૬ : કાયોત્સર્ગ

બીજાના ન્યાય-અન્યાયમાં ન પડે.

હવે એકલા ધ્યાનમાં ધ્યાન પણ કાયોત્સર્ગ સાથે હોય એનો જળરહસ્ત પ્રભાવ છે. કેમકે કાયોત્સર્ગમાં પ્રતિજ્ઞા સાથે કાયાને અને વાણીને સ્થિર કરી દેવામાં આવે છે, તથા અમુક ચોક્કસ પ્રકારનું નક્કી કરેલ ચિંતન કરાય છે.

શુભમાં મન-વચન-કાયાની સ્થિરતા એ અતિ ઉચ્ચ કોટિની સાધના છે. કાયોત્સર્ગમાં એ મળે છે. એથી કોટિ જનમનાં પાપ નાશ પામતાં વાર લાગતી નથી. મોટાં ઉપસર્ગમાં ગજસુક્રમાળ, અંધકસૂરિના ૫૦૦ શિષ્ય, વગેરે. એ સ્થિરતાથી સર્વ કર્મક્ષય કરી મોક્ષ પામ્યા. ગિરિરાજ ૫૨ ૫ કોડ, ૧૦ કોડ વગેરે મુનિઓ પણ એ સ્થિરતાથી મોક્ષ પામ્યા.

રોગમાં આર્તધ્યાન કેમ નહિ ? :-

આર્તધ્યાનના પ્રકરણમાં આ વાત આવી કે મુનિને રોગ આવે તો એમને વેદનાનુબંધી આર્તધ્યાન કેમ નહિ ? એના ઉત્તરમાં કહ્યું કે મુનિ સમજે છે કે ‘એવા કર્મનો ઉદય થાય તો રોગ આવે જ. પરંતુ રોગ ભોગવાતાં કર્મ ભોગવાઈ જાય છે, ને એથી કર્મક્ષય થાય છે, એ લાલ છે. તો પછી રોગમાં રાયવોય શી ?’ આમ મનની સ્થિરતા થવાથી મહાન લાલ છે

‘આ જનમનાં કર્મ તો પ્રતિક્રમણ-આલોચના-પ્રાયશ્ચિ-
નથી નાશ પામે છે, ત્યારે લવાંતરનાં કર્મ તપથી યા ભોગવાઈને

નષ્ટ થાય છે. એટલે પૂર્વનાં નષ્ટ નહિ થયેલાં કર્મ આ જનમમાં ઉદય આવતાં લોગવવાં થાય છે. ' મુનિને આમ સમજ હોય એટલે રોગ લોગવતાં એમને આત્મધ્યાન ન થાય.

કર્મના ઉદય એ પ્રકારે :-

પ્ર૦- તો પછી એ રોગ લોગવી જ લે ને ? દવા-ઉપચાર શું કામ કરે ! એથી થોડો જ કર્મ-ઉદય માટે ?

ઉ૦- કર્મના ઉદય એ જાતના હોય છે, -એક, દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવની અપેક્ષા રાખનારા, અને બીજા, એવી અપેક્ષા નહિ રાખનારા. બહુ મરચા ખાઈ જાય તો અંદરમાં લ્હાય જીંદગી એ મરચાદ્રવ્યની અપેક્ષા રાખીને અશાતાવેદનીય કર્મ ઉદયમાં આવ્યું ગણાય. પરંતુ એમ જ એકાએક કેન્સર-લકવા જેવો વ્યાધિ જીંદગી અને પીડા જીપડી એમાં બાહ્ય દ્રવ્યાદિની અપેક્ષા વિના અશાતાકર્મનો ઉદય જાય છે કહેવાય.

ત્યારે આહીં પ્રશ્ન થાય કે,

પ્ર૦- દ્રવ્યાદિની અપેક્ષાથી જે કર્મ ઉદય પામે તેને શું ઉદયનો નિયત કાળ નહિ કે અમુક કાળની જ એની સ્થિતિ પાકે ત્યારે ઉદય થાય જ ?

ઉ૦- દરેક કર્મને કાળસ્થિતિ તો નિયત હોય; પરંતુ કેટલાંક કર્મ સનિમિત્તક ઉદયવાળા હોય છે; એટલે એવાં કર્મ એની કાળસ્થિતિ પાક્યે ઉદય તો પામે, પરંતુ નિમિત્ત કોઈ દ્રવ્ય-ક્ષેત્રાદિ જો ત્યાં હાજર હોય તો ઉદય વ્યક્ત દેખાય, ફળ પ્રગટ થાય; અને નિમિત્ત હાજર ન હોય તો ફળ પ્રગટ ન થાય; અને કર્મ એમ જ ઉદય પામી ચાલ્યું જાય. આવા ઉદયને પ્રદેશોદય કહેવાય છે. ફળ દેખાડે એ વિપાકોદય.

નિમિત્તની વ્યક્ત કર્મોદય પર પ્રચંડ અસર ? :-

દા.ત. ખિમાર હતા તો ત્યાં અશાતા વેદનીય કર્મ ઉદયમાં હોઈ ફળ પ્રગટ હતું. પણ પછી આખૂ પર જઈ રહ્યા ને તખી-યત સુધરી ગઈ, તો ત્યાં એ ક્ષેત્રના નિમિત્તથી શાતા-વેદનીય પ્રગટ ઉદય પામ્યું, ને ફળ પ્રગટ દેખાયું, ને અશાતાવેદનીય હવે કાળ પાકેલું ઉદય તો પામ્યું પરંતુ ફળ દેખાડ્યા વિના એમ જ ગ્રાહ્યું જાય છે. એથી ઉલટું કાર્ય; સાજા સારા હોય અને પ્લેગની હવામાં જઈ વસે, ત્યાં બને છે.

આવું મોહનીય કર્મમાં પણ બને છે. મ દિરમાં ગયા, સારા ભાવ જાગે છે ત્યાં મોહનીય કંઈક દેખાય છે. પરંતુ એવામાં કોઈ આધુનિક વેશવાળી સ્ત્રી આવી, એના પર જો દષ્ટિ નાખી તો એ નિમિત્તથી રાગ-મોહનીય કર્મ વ્યક્ત ઉદયમાં આવે છે, અને પ્રબળ રાગ પ્રગટ દેખાડે છે. પહેલાં એવું જ કર્મ સારા નિમિત્ત યાને સારા ભાવની સામે એવું પ્રગટ ફળ નહોતા દેખાડી શકતા. પરંતુ હવે એ માટેનાં નિમિત્ત આવી મળતા જોર મારે છે, અને પોતાનું ફળ પ્રગટ કરે છે.

કેવા કેવાં નિમિત્ત કેવી લાપ ઊભી કરે છે :-

આ સનિમિત્તક ઉદયવાળાં મોહનીય કર્મનો અર્થ એ થયે! કે જ્યાંમુઘી ખરાબ નિમિત્ત ન સેવે ત્યાંમુઘી એ કર્મ તેવાં પ્રગટ ફળ ન દેખાડે; ને અસત્ નિમિત્ત સેવે કે તરત પ્રગટ ફળ ઊભું થયું જ સમજે. દા.ત.

(૧) કોઈનો સારો બંગલો બગીચો મોટર વગેરે યા પરત્વી કે એનું ચિત્ર વગેરે ન જુઓ ત્યાંમુઘી જીવ ડાહ્યો શાણો; પરંતુ એ જોયું તો રાગનો ઉછાળો આવ્યો સમજે.

(૭) એમ, ધર્મપુસ્તક વાંચે ત્યાં શાણપણ; કિન્તુ નોવેલ નવલિકા કે દુનિયાના સમાચાર જ્યાં વાંચ્યા કે તરત રાગ દ્વેષ ઊછળ્યા જ સમજે. એમ,

(૩) ખીજા પણ ક્રોધનાં-અભિમાનનાં-લોભનાં નિમિત્ત સાથે જો ટકરાયા, તો એ ક્રોધાદિનાં કર્મ ઉદય પામતાં આમ ક્ષણરૂપે તરત ક્રોધ આદિની લાગણી ઊભી કરવાના.

નિમિત્તથી કહો કેવી લપ ઊભી થાય છે ?

આ પરથી ધ્યાન રાખવા જેવું છે કે ખૂરા નિમિત્તોથી આધા જ રહીએ, નહિતર એ રાગ દ્વેષ કામ ક્રોધ વગેરે કોઈ મોહની લાગણી ઊભી કરશે, મોહનીય કર્મને વિપાકોદયમાં લાવશે.

અગડો જોવામાં શું તુકસાન ? :-

દા.ત. કોઈનો અગડો જોવો એ અસત નિમિત્તનું સેવન છે. તમે રસ્તેથી ચાલ્યા જાઓ છો, એમાં વચમાં કોઈ માણસોમાં અગડો ચાલી રહ્યો છે. હવે જો તમે જોવા ઊભા, તો સમજી રાખો કે એ અગડો કરનારામાં એકના પર રાગ અને ખીજા પર દ્વેષ જાગવાનો શી જરૂર હતી ભાઈ! આ રાગ-દ્વેષ વહોરવાની ?

પ્ર૦- પણ ન્યાયી પર રાગ થાય એમાં શો વાંધો ?

ઉ૦- વાંધો એ, કે પછી એ અગડો કરે છે એના પર પણ રાગ થવાનો, ને એ ખોટું.

ખીજાનાં ન્યાય-અન્યાય જોતાં તુકસાન ન્યાયીને પણ અગડો કરવાનો અધિકાર નથી.

અગડો ચીજ જ સારી નથી કેમકે એમાં ચિત્ત કલેશ-કષાયમાં પડે છે

હવે ન્યાયી પર રાગ કરવા ગયા એટલે સહિજે એના અગડો એનો ચિત્ત-કલેશ અને એનો કપાય વ્યાજબી લાગવાના, એની અનુમોદના થવાની. મનને એમ થવાનું કે ‘આવો તે અન્યાય કેમ સહન થાય ? એવા અન્યાયીને તો બરાબર દબાવવા જ જોઈએ’ શું કશું આ ? ચિત્તકલેશ તો કયો, પણ ‘સહન ન થાય. સહન કરાય એ ખોટું’ એમ કરી ચિત્તકલેશના પાપ પર કર્તવ્યતાની મહોર છાપ મારી, કપાયને વ્યાજબી ગણ્યો આમાં તો સમ્યક્ત્વ પણ નાશ પામે. તો કેટલું ખોટું ?

ખીજતો અગડો જોવામાં સમક્ષિતનો નાશ.

મનની વૃત્તિઓ તપાસવા જેવી છે કે, એ મિથ્યાત્વ સુધી તો નથી પહોંચી જતી ને ? એની તકેદારી રાખવી પડે. આપણે પોતે ન્યાયી હોઈએ, આપણે શુનો ન કયો હોય, કતાં એ શાહ થતો હોય, ઉપરથી પોતાનું ઢાંકી આપણને અટોવતો હોય તો ત્યાં આપણા મનને શું લાગે ? ‘સામા અન્યાયીને દબાવવો જ જોઈએ, આપણે ન્યાયી છીએ તો સામા અનાડીને દબાવવાનો આપણો અધિકાર છે,’-આવું લાગે કે નહિ ? ને જો લાગે તો મનને થાય ને કે ‘આ કરવામાં કશું ખોટું નથી કરતા ? એમ પાપમાં ખોટાપણું ન લાગે ત્યાં આપણે મિથ્યાત્વમાં પડ્યા કે નહિ ? ભૂલશો નહિ, સામાને દબાવવાનું કપાય કયાં વિના ફરી શકીશું ? ના, તો પછી ન્યાયથી દબાવવાનું ઠીક માન્યું ને ? ત્યારે બુદ્ધિ,

જૈનશાસન શું કહે છે ?

‘સામાનો વાંક હોય તો એના પર કોઈ કર્તવ્ય, અને નહિ તો કોઈ કર્તવ્ય નહિ,’-એવું શાસન કહે છે ? ના, શાસન

અપ્રશસ્ત કષાયોને તો અકર્તવ્ય જ કહે છે, પછી ભલે સામા અનાડીવેડા કરતો હોય, પણ દુન્યવી ચીજ ખાતર કષાય એટલે તો જેર, વિષલક્ષણ. તો એ અકર્તવ્ય જ.

અંજરિયામુનિ, ખંધકમુંનિ, ગજસુકુમાળ વગેરે કેવળજ્ઞાન કેમ પામ્યા? એમના પર ઉપસર્ગ કરનાર સામા અનાડી જ હતા ને? હવે જો એના પર કષાય કરવાનું કર્તવ્ય માન્યું હોત તો કેવળજ્ઞાન મળત? ના, સામાને પછીથી ભારે પશ્ચાત્તાપ થતાં કેવળજ્ઞાન થયું, પરંતુ આ મુનિ જો કષાયને કર્તવ્ય માનવા ગયા હોત તો કેવળજ્ઞાનની તો વાતે ચેં શી? સમ્યક્ત્વ પણ શુભાવી નાખત.

પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિએ સમ્યક્ત્વ શુભાવ્યું ને! નહિતર મમકિત શુભાવ્યા વિના સાતમી નરકના પાપ ક્યાંથી બાંધત? નરકને યોગ્ય કર્મ પહેલા જ મિથ્યાત્વ-ગુણુસ્થાનકે બાંધે એ નિયમ છે. એટલે ભલે પોતાના મનથી પોતાની ક્ષતને ન્યાયી માની, ‘દિવાને નાના છોકરાનું રાજ્ય બથાવી લીધું’ એટલે ભારે વિશ્વાસઘાતી છે, શુનેગાર છે,’ એમ કરી એને અન્યાયી માન્યો અને હવે એને શિક્ષાયોગ્ય માની એના પર કષાયમાં ચડયા. ‘ન્યાયથી કરાય કે અન્યાયથી પણ કષાય એ પાપ છે’ એમ જોવું ભૂલ્યા, એટલે પણ મિથ્યાત્વ-ગુણુઠાણે ઊતર્યા, અને કષાય અતિ ઉગ્ર કોટિનો અનંતાનુબંધીના ઘરનો કર્યો; તેથી પણ સમ્યક્ત્વ શુભાવી મિથ્યાત્વે પડયા. પછી તો ત્યાં ઉત્તરોત્તર નીચી નીચી નરકનાં પાપ બાંધવા માંડયા, તે ઠેક સાતમી સુધી પહોંચ્યા! ‘અન્યાયીને તો દબાવવા જ જોઈએ’ એવો અધિકાર બળવવામાં શું પરિણામ આવ્યું?

સારાંશ, ન્યાયીને પણ કબાય કરવાનો ને સામાને દબાવવાનો અધિકાર પહોંચતો નથી,

અધિકાર માને અર્થાત્ સામાને એના અન્યાય પર દબાવવો જ જોઈએ એવું માને એમાં તો પરપીડા, અભિમાન, વગેરેને કર્તવ્ય માનવાનું થાય, ને એમાં તો સસક્તિ જાય. પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ કેમ પડ્યા હતા ? અન્યાયી દિવાનને દબાવવાનો અધિકાર માન્યો અને એથી મનોમન એની સાથે ઝગડયા એમારતો.

લાખો પૂર્વવર્ષો સુધી માસખમણ પારણે માસખમણ કરનારો અગ્નિશનઃ કેમ પડ્યો ? રાજાને પારણું ચૂકાવનાર તરીકે અન્યાયી માની એને દબાવવાનું કર્તવ્ય માન્યું એટલે ચૂક્યો.

ખંધકસૂરિ અન્યાયની ભાંજઘડમાં અટક્યા ?

પાલક પાપીએ ખંધકસૂરિના ૫૦૦ મુનિશિષ્યોને ઘાણીમાં પીલી નાખ્યા, એમાં આચાર્ય મહારાજે છેલ્લા બાળ મુનિની પહેલાં પોતાને પીલવા લેવાનું કહ્યું, અને પાલકે તે માન્યું નહિ, એટલે આચાર્યને એનો અન્યાય લાગી એને દબાવવાનું મનમાં આવ્યું. તો જો કે પાંચસો તો ઘાણીમાં પીલાઈ પીલાઈ ને મોઢા પામી ગયા, પણ આચાર્ય ઘાણીમાં પીલાવા છતાં સંસારમાં અટકી પડ્યા મરતાં આર્ત-રૌદ્ર ધ્યાન એવું નહિ હોય એટલે દુર્ગતિમાં ન જતાં દેવગતિમાં ગયા, પણ ત્યાં જઈને પછી કામ શું કર્યું ? શુસ્સામાં આવી આખા નગરને ધૂળથી ઢાટી દીધું. નગરના બધા સ્ત્રી-પુરુષ બાળખચ્ચા પશુ બધા જ સાદ્ર ! કેવું લયંકર કૃત્ય ? ‘હું’ ન્યાયી, ને પાલક છેલ્લે આટલું પણ મારુ નથી માનતો તે અન્યાયી’ એમ કસાયા.

ત્યારે અન્યાય ન જોવામાં પ૮૦ તરી ગયા; કેમકે એમને આચાર્યે જ બતાવ્યું કે, -“જેજે હોં પાલકને દુશ્મન કે અન્યાયી માનતા નહિ કે ‘અમને વગર વાકે પીલવા તોયાર થયો છે.’ આપણાં પોતાનાં પૂર્વ પાપકર્મ સિવાય આપણને પીડા આવે જ નહિ. બાકી પાલક તો ઉપકારી છે કે એ આ રીતે આપણાં કર્મ લોગવાઈ નાશ પામવામાં સહાય કરી રહ્યો છે. માટે એને ઉપકારી માની એના પર લેશમાત્ર પણ દ્વેષ નહિ કરતા.” આમ સાધુઓને શિક્ષા મળેલી, તેથી એમના મનમાં પાલકનો જરાય અન્યાય ન લાગ્યો, તો જ મોક્ષ પામ્યા. પીલાઈ તો ગયા હોત, પણ ન્યાય-અન્યાયની ગડમથલમાં પડ્યા હોત તો સંસારમાં અટકી પડત, મોક્ષ પામત નહિ.

ખંધકસૂરિ પોતે પણ અહીં સુધી અન્યાય પર ચિત્ત લઈ ગયા નહોતા, પરંતુ બાળ મુનિની પહેલાં પોતાને પીલવાની માગણી કરી, અને પાલકે એ ન સ્વીકારી ત્યાં રાત પાલકના અન્યાયની ગડમથલમાં પડ્યું, -“હિં ? ૪૯૯ ને તું પીલી નાખે ત્યાસુધી હું બોલતો નથી, ને તું આટલું પણ નથી માનતો ? હવે બતાવીશ તારા અન્યાયનું ફળ ’ બતાવ્યું; પણ એથી વળ્યું શું ? પોતાનો મોક્ષ થયો ? ના, તો શું પાલક સુધરી ગયો ? ના, નગરવાસીઓ ધૂળમાં દટાઈ ગયા એમની સદ્ગતિ થઈ ? ના; કશું સાડું નહિ. ચારસો નવાણું ને પીલી નાખવા સુધીમાં અન્યાય ન જોયો, અને છેલ્લા બાળ મુનિને પોતાની પહેલાં ન લેવાનું ન કર્યું એમાં અન્યાય માન્યો, તોય સંસારમાં અટકી ગયા, પાંચસોને જે ક્ષપકશ્રેણી ને કેવળજ્ઞાન પર પોતે ચડાવ્યા હતા તે પર પોતે ન ચડી શક્યા. તો પછી સામાના વિશેષ અન્યાયની ગડમથલનાં પડવામાં શો લાભ થાય ?

એમ સમજતા નહિ કે 'આ તો સાધુ મહારાજની વાત છે. ને એમને બીજાના અન્યાય જોવાના ન હોય; બાકી ગૃહસ્થને તો એ જોવા પડે, એને વાંધો નહિ;'-આવું સમજતા નહિ. કેમકે ગૃહસ્થ પણ એ જોવા જશે તો એને ચ કપાય, પર-બીડાબુદ્ધિ, અને દુઃખ્યાન જ થવાનું. એથી દુર્ગતિ જ થાય.

શ્રેણિકને કોણિકનો અન્યાય જોતા શું થયું ? :-

રાજા શ્રેણિક ન્યાયી, કોણિક ગર્ભમાં આવ્યો ત્યારે માતાને એના પાપે પતિ શ્રેણિકના આંતરડા ખાવાનો દોહદ થયેલો એથી માતાએ કોણિકને જનમતાં ઉકરડે મૂકાવેલો. પરંતુ શ્રેણિકને ખબર પડતાં એને પાછો લેવરાવી અલગ ઉછેરાવેલો. હવે એ મોટો થઈ જતાં અલયકુમારની ગેરહાજરીનો લાલ લઈ પ્રપંચ કેરીને પિતા શ્રેણિકને કેદમાં નખાવી પોતે રાજ્યગાદી પર ચડી બેસે છે. બોલો, ઉકરડેથી કોણિકને ખચાવી લેનાર પિતાના આ હાલ કરવા, એ કોણિકનો ઘોર અન્યાય ખરો ને ? પરંતુ શ્રેણિકે એ મન પર લેવાનો અધિકાર ખરો ? ના, અને શ્રેણિકે કેદમાં પડ્યા પણ એ મન ઉપર લીધો નહિ. ત્યાંસુધી લેશ્યા સારી. પરંતુ અંતકાળે ભૂલ્યા. મન પર એ આવી ગયું કે 'હો ? મેં' તને જનમતાં ખચાવેલો, ને તું હુરામખોર આ અન્યાય કરે ?....' ખસ, સામાનો અન્યાય મન પર લીધો એટલી વાર ! શુભધ્યાન ગયું, લયંકર રૌદ્રધ્યાન અને કૃષ્ણ લેશ્યામાં ચડ્યા. પરિણામ ? પટકાઈ ગયા નરકમાં. બોલો, બીજાનો અન્યાય જોવામાં કાંઈ સારું મળે ?

સામાનો ધરાર અન્યાય પણ આપણે મન પર ન લઈએ તો જ સુખી અને શાંત.

શુ' શ્રીપાળે ધવળને અન્યાય મન પર લીધો ? :-

શ્રીપાળકુમારની સામે ધવળશેઠનો કેંટકેટલો અન્યાય હતો ?

પહેલાં તો એણે થ'લેલા વહાણ ચલાવવા શ્રીપાળનો ખત્રીસ-લક્ષણા પુરુષ તરીકે ભોગ આપવા ધરેલું; અને એ માટે ઝુઝુમેલો. પણ એમાં પાસા ઊંઘા પડ્યા. પોતાના જ સુભટો ઘવાયા. હવે એ શ્રીપાળને વિનવણી કરે છે કે 'મારાં વહાણ ચલાવી આપવા મહેરબાની કરો,' તો શુ' અ શ્રીપાળકુમારે એનો અન્યાય મન પર લઈ એને તતડાવ્યો ખરો કે 'શુ' મોહું લઈને આ માગણી કરી રહ્યો છે ? તારે તો મારો ભોગ આપીને વહાણ ચલાવવા હતા ને ? ચલાવ ત્યારે.' શુ' આવો ટોણો માર્યો ? ના, જરાય નહિ. એ તો તરત ઊઠીને ગયા બંદરે, અને વહાણ ચલાવી આપ્યા. કેમ ? મન પર સામાના અન્યાયેની લોથ લીધી નહોતી. તો શુ' બગડ્યું ? પરોપકાર કરવાની તક મળી તે સાધી.

અન્યાયના વમળમાં અટવાયેલું મન પરોપકાર માટે મુડદાલ હોય છે;

પછી પણ ધવળે શ્રીપાળને દરિયામાં ફેંકવા જેટલો મહાન અન્યાય કરેલો છતાં, અને થાણાના રાજની આગળ શ્રીપાળને ડુંખ-ભંગીના સગા તરીકે ઓળખાવવા અન્યાયી પેંતરે રચેલો છતાં, રાજને સાચી હકીકતની ખબર પડી તો શ્રીપાળની વાહવાહ થઈ. રાજએ ધવળને મારી નાખવા લીધો ત્યાં શ્રીપાળે શુ' કયું ? એનો ઘોર પણ અન્યાય મન પર ન લેતાં એને જીવતદાન અપાવ્યું. શ્રીપાળનું એમાં શુ' બગડ્યું ? કહેજે,

પ્ર૦- બગડ્યું તો ખરું જ ને ? ધવળ એમને મારી નાખવા રાતના એમના મહેલ પર ચડ્યો ને ?

ઉ૦- ચડ્યો ખરો, પણ શું તેથી શ્રીપાળનું બગડ્યું ? ના, ભાગ્ય ભેરદાર હોય તેથી બગડે શાનું ? ને ભાગ્ય જ નબળું હોય તો બગડે, પણ તે કાંઈ અન્યાયીને પીટો એટલે ન જ બગડે એવું નહિ માનો ને કદાચ ધવળને થાણાના રાજાએ મારી નાખ્યો હોત, તો પણ ભે શ્રીપાળનું ભાગ્ય નબળું હોત તો ખીલ કોઈ તરફથી એનું બગડત. એટલે, આપણું બગડવા ન બગડવાનો આધાર તો આપણાં ભાગ્ય પર છે; પણ નહિ કે અન્યાયીને શિક્ષા ન કરવા પર, યા શિક્ષા કરવા ઉપર.

જ્ઞાની કહે છે,-

“સતાં પુવ્યકયાણું કમ્ભાણું પાવ એ ક્ષલવિવાંગ,
અવરાહેસુ ગુણેસુ ય નિમિત્તામેતં પરો હોઈ ॥”

-અર્થાત્ ‘જીવને બધો ય (સારો નરસો) ફળપાક પોતાના પૂર્વકૃત કર્મનો જ મળે છે. નરસું થાય કે સારું થાય એમાં ખીલે તો નિમિત્તમાત્ર હોય છે, (ખરું તો સ્વકૃત પૂર્વ કર્મ જ જવાબદાર છે.)’

આ સનાતન સત્ય છે. સર્વ કાળ માટે આ નિયમ કે જીવને પોતાના શુભાશુભ કર્મથી સારું-નરસું ભોગવવાનું થાય પંચસૂત્રકાર કહે છે,-

‘જીવ અનાદિ છે, જીવનો સંસાર અનાદિ છે, એ અનાદિ કર્મસંયોગથી બનેલો છે.’

જીવને કર્મનો સંયોગ અનાદિ કાળથી ચાલ્યો આવે છે, એ હોય એટલે એનું ફળ ભોગવવું પડે જ, ફળ ભોગવાતાં એ કર્મ જાય. ત્યાં વળી કર્મસંયોગનાં કારણ હાજર હોય એટલે નવા કર્મસંયોગ થાય. પછી એના લીધે ફળભોગ કરવા પડે.

સમ્યક્ત્વનાં પદ્ધત્યાનમાં ત્રીભુ-ત્રોથું સ્થાન આ છે,-

‘જીવ કર્મનો કર્તા છે; કર્મના ફળનો ભોક્તા છે.’

આહાર-વિહારની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરે એટલે રોગ ઊભો થાય. એ ઊભો થયો એટલે પીડા ભોગવવી પડે એ ભોગવતાં વળી ચૂકે તો રોગવિકાર ઊભા. પછી એની પીડા ભોગવવાની. રોગ વિના પીડા નહિ. કર્મ વિના ફળભોગ નહિ.

કર્મફળની શ્રદ્ધા હોય તો શુભ ફળમાં અભિમાન-ઉન્માદ ન થાય, અશુભ ફળમાં દુઃખદીનતા નહિ.

શુભ ફળમાં દેખાય કે ‘આ તો કર્મની શાખાશી છે. મારે અભિમાન શું કરવું ? એ કર્મ વળી શાશ્વત નથી, નાશ-વંત છે; ભોગવાઈ પૂરું થઈ જશે. પછી શુભકર્મ ખલાસ, તો શુભ ફળ ફૂલ. માટે વર્તમાન ચંચળ ફળમાં ઉન્માદ ઘેલછા શી કરવી ? ત્યારે અશુભ ફળ એ અશુભ કર્મના ઉદયમા નિર્ધારિત સ્થિતિ છે. એવાં કર્મ ઉદય પામે એટલે આવું ફળ આવે જ. સાંજ પડે એટલે સૂર્યાસ્ત થાય જ. ત્યાં દુઃખ શું કરવું ? દીન રાંક શું બનવું ?

આ જખરદસ્ત આશ્વાસન છે કે શુભાશુભ ફળ શુભાશુભ કર્મના લીધે જ. ત્યાં જાતવડાઈ-અભિમાન કરવું નકામું, બીજાને દોષ દેવો નકામો. શ્રીપાળકુમાર આ સમજતા તેથી ધવળને દુઃખ દેનાર તરીકે નહિ, પણ પોતાના અશુભ કર્મને જ દુઃખદાયી માને છે. પછી ધવળને એના અન્યાયની શિક્ષા કરવાનો અધિકાર માનેજ શાના ? મગજમા એનું ખાતું જ નહિ.

‘બીજાનાં અન્યાય-આચરણ પર ગડમથલ કરવા મારું મન નવરું કયાં છે ? મનને પોતાનાં કર્મ-કર્મફળ-કર્મકારણ પર નજર રાખવાનું ચિંતવવાનું ધણું છે.’

પ્ર૦-પણ સામે અન્યાય કરવામાં આપણી પૂંઠે જ પડ્યો હોય તો ?

ઉ૦-ધીરજ રાખો, ભૂલો નહિ કે આપણાં અશુભ કર્મ વિના તો આપણું કોઈ બગાડી શકે જ નહિ. ઠીક છે આપણાં ચિત્તની સમાધિ માટે એવાથી આપણે આધ્યાત્મિક જર્મ એ પરંતુ અનિવાર્ય જ હોય, પાસે આવી જ પડે, તો એના અન્યાયને દબાવવાનો અધિકાર માનવા કરતાં સમાધિનો તથા નવા અશુભ કર્મનાં કારણ રોકવાનો અધિકાર જ માનવો, એ માનીને કર્મકારણો રોકી સમાધિ રાખવામાં ભારે પુરુષાર્થ કરવો.

આ અધિકાર બંધવવામાં કેવાં સરસ લાભ ? સમાધિથી શાંતિ, અને નવાં પાપ-સેવન બંધ.

ન્યારે આપણી પોતાની પ્રત્યેનો અન્યાય પર પણ ગડ-મથલ નહિ કરવાની તો આપણે લેવા દેવા નહિ એવા બહાર ચાલતા અન્યાય પર તો વિચાર જ શા માટે કરવો ?

ત્યારે બોલો, કોઈને! ઝગડો ભેવા ઊભા, તો એ નિમિત્ત પામી શું કરાયા ? ત્યાં ન્યાય-અન્યાયમાં મન ઘાલવા જતાં રાગ-દ્વેષ કરાયા. એમાં વળી ‘અન્યાયીને તો દણાવવો જ જોઈએ, ઠોકવો જ જોઈએ,’ એવી માન્યતામાં હિંસા ક્રોધ અભિમાન વગેરે પાપને કર્તવ્ય માનવા જતાં કદાચ સમકિતનો નાશ અને મિથ્યાત્વનો ઉદય કરાવાનો અવચર આવીને ઊભો રહે. દ્રવ્ય-સેવ-કાળ-ભાવનું નિમિત્ત પામીને કર્મ ઉદયમાં આવે એ આનું નામ. એ નિમિત્ત સેવો એટલે કર્મ ઉદય પામી દુઃખ દેખાડે.

વાત એ હુતી કે મુનિ જો રોગને કર્મનો નિર્ધારિત ઉદય જે છે તો પછી દવા-ઉપચાર શું કામ કરે ? આના ઉત્તરમાં કે મુનિને અલબત્ત પીડાની હાયવોય નથી કિન્તુ એમાં ના સ્વાધ્યાય-વૈયાવચ્ચ આદિ યોગ સીદાય છે, તેથી ઔષધ-ચાર કરી રોગ શાંત થતાં એ યોગની સાધના બરાબર શકે એ માટે એનું સેવન કરે છે. તો શું દવાથી રોગનાં અટકી જાય ? ના, કર્મ તો એની સ્થિતિ પાક્યે ઉદયમાવાનાં, પરંતુ પ્રણળ નિમિત્ત મળ્યે તેવાં તેવાં કર્મ પ્રગટ દેખાડશે, ને ત્યાં બીજાં કર્મ અવ્યક્ત ઉદયથી ચાલ્યા હવાથી શાતાવેદનીય કર્મ પ્રગટ ઉદયમાં આવતાં અશાતાનીયકર્મ એમજ અવ્યક્ત ઉદય પામી નષ્ટ થવાનાં. ત્યારે અશાતાકર્મ બળવાન હશે તોત્ર રસવાળા હશે, તો દવાની જ નહિ પડવા દે, શાતાવેદનીયને વ્યક્ત ઉદયમાં આવવા નહિ દે.

મુનિ દવા કેમ કરે ? :-

(૧) એટલે મુનિ અશાતા-વેદનીયકર્મને નિમિત્ત પામીવાનો સંલવ માની દવા-ઉપચાર કરે છે. પરંતુ એ પોતાના ધ્યાય વૈયાવચ્ચ આદિ યોગ ન સીદાય અને બરાબર સેવાતા એ હેતુથી ઔષધ ઉપચાર કરે છે.

(૨) અથવા મુનિ જુએ કે મારી પાસે જે શ્રુત-શાસ્ત્રબોધ એ બિમાર અવસ્થામાં બીજાને આપી નથી શકતો, અને મ તો આ શ્રુત એમજ મારી સાથે નષ્ટ થઈ જશે, આગળ પરા નહિ ચાલે; તો પછી શાસન શી રીતે ટકવાનું ? માટે

ઔષધોપચારથી રોગ ટાળી સ્વસ્થ થાઉં, જેથી ખીજાને કૃતદાન કરી શાસનપરંપરા ટકે.’ આ હિસાબે મુનિ દવા ઉપચાર કરે.

(૩) અથવા, મુનિના માથે ગચ્છ સંભાળવાની જવાબદારી હોય તો એની રક્ષા કરવી એ બહુ મોટું કર્તવ્ય છે, ફરજ છે. એ અદા કરવી જ ભેદભે. પરંતુ રોગની ખીડામાં એ થઈ શકતું ન હોય, તેથી રોગ હટાવવા દવા લેવી પડે. તો અહીં ઉદ્દેશ બહુ જિંચો છે. ‘જો આ દવાથી સ્વસ્થતા થાય, તો હું ગણુને સંભાળી શકું, સારણા-વારણાદિ કરી શકું,’ આ ઉદ્દેશ-માં વેદના મટવાની ઇંતેજરી નથી, પરંતુ ગણુરક્ષાની ઇંતેજરી છે. તેથી અહીં આર્તધ્યાન નથી.

આમાં બહુ સરસ મુદ્દો ળતાવ્યો. રોગ કાઢવાની ચિંતા તો મુનિ કરે જ છે, છતાં એમા આર્તધ્યાન કેમ નહિ? (૧) પોતાના સ્વાધ્યાયાદિ યોગ સીદાય છે એ ન સીદાય. યા (૨) શ્રુતપરંપરા ટકાવવી છે એટલે કે આગળ જ્ઞાન પોતાની પછીના મુનિઓમાં ચાલુ રાખવું છે અને તે સ્વસ્થ શરીરે જ ખીજાઓને જ્ઞાન-દાન કરીને ટકી શકે; અથવા (૩) ગણુરક્ષા સ્વસ્થ શરીરે જ થઈ શકે એમ છે; એવા શુભ ઉદ્દેશથી જ રોગ કાઢવાની ચિંતા છે, માટે એ આર્તધ્યાન નહિ. આમ,

ઉદ્દેશ જો પવિત્ર આવી જાય તો એ ચિંતાને અશુભને બદલે શુભ કરી દે છે.

એટલે કેઈપણ કાર્ય કરતી વખતે ઉદ્દેશની શુદ્ધિ-પવિત્રતા પ્રશસ્તતા એ બહુ મહત્વની ચીજ છે. અલબત્ત કાર્ય કરવાના ઉપાય પણ શુદ્ધ ભેદભે, સાધન પવિત્ર નિર્દોષ ન્યાયયુક્ત ભેદભે. એટલા જ માટે અહીં મુનિ રોગનિવારણની ચિંતા

કરે છે તે રોગને નિર્દોષ ઉપાયથી નિવારવાની, ઔષધ-ઉપચાર સેવે તે નિરવધ નિર્દોષ, યાને જેમાં સાધુને પોતાને માટે એ દવાપથ્ય બનાવેલા ન હોય. અથવા એ સચિત્ત-સજીવ ન હોય. મુનિ આવા ઔષધ-ઉપચાર કરે.

તો એમાં બે વસ્તુ આવી, (૧) ઉદ્દેશશુદ્ધિ અને (૨) ઉપાય-શુદ્ધિ. એ હોય એટલે મુનિના રોગનિવારણની ચિંતા આર્ત-ધ્યાન નહિ બને. આ વસ્તુ દરેક શુભ કાર્યમાં લાગુ થાય.

શુભ કાર્ય માટે બે નત્વ જરૂરી,-

(૧) ઉદ્દેશ શુદ્ધ જોઈએ અને

(૨) ઉપાય શુદ્ધ જોઈએ.

મંદિર બંધાવવું છે તો આરંભ સમારંભ તો થવાનો, પરંતુ એ પાપકાર્ય કેમ નહિ ? કહો. (૧) ઉદ્દેશ શુદ્ધ છે, (૧) સ્વયં પરમાત્મલક્ષિત કરવાનો, અને (૨) બીજાઓને સત્યગદર્શનાદિ પમાડવાનો તથા (૩) પામેલાને નિર્મળ કરાવવાનો છે. વળી સાથે (૧) ઉપાય શુદ્ધ છે એટલે કે એના ખર્ચનું દ્રવ્ય ન્યાયોપાર્જિત છે, અને ભૂમિ શુદ્ધ, પાષાણ વગેરે શુદ્ધ તથા કારીગરોને પ્રસન્ન રાખી કામ લેવાનું છે આમ ઉદ્દેશશુદ્ધિ અને ઉપાયશુદ્ધિ સચવાય એટલે મંદિર-નિર્માણમાં આરંભ-સમારંભનું કાર્ય હોવા છતાં એ પવિત્ર કાર્ય બને છે.

મૂર્તિપૂજા-વિરોધીને પ્રશ્ન :-

મંદિરનિર્માણ અને મૂર્તિપૂજામાં નહિમાનનારને આ બખર નથી એટલે વિરોધ કરે છે, કિન્તુ એને બીજે ઠેકાણે તો આ માનવું જ પડે છે. દા. ત

(૧) ચોમાસામાં વરસતા વરસાદમાં યા વરસ્યા પછીના કાચા પાણીમાં ચાલીને શ્રાવક સાધુને વંદન કરવા અને વ્યાખ્યાન સાંભળવા જાય કે નહિ ?

જો કહો ન જાય, તો એનાં આ આવશ્યક ધર્મ-કર્તવ્ય ગુરુવંદન તથા જિનવાણી-શ્રવણ નહિ ચૂકે ? વળી એટલો સમય ઘરમાં બેસી રહી આરંભસમારંભ કે વિષયભોગના પાપકાર્યમાં રહેશે તેનું શું ? અલગત કાચા પાણીમાં ચાલીને જતાં એટલો જીવ-વિરાધનાનો આરંભ-સમારંભ છે, પરંતુ સાથે સાધુવંદન અને જિનવાણીશ્રવણનો મહાન લાભ મળવાનો ઉદ્દેશ છે, એ ઘરમાં બેસી રહેવાથી નહિ મળે. કદાચ મનને રહે કે 'સાધુ પાસે જાય તો ત્યાં વરસાદના સચિત્ત પાણીના જીવની હિંસા થાય તેનું શું ?' પરંતુ અહીં સમજવાનું છે કે આ સાધુસેવા માટે વરસાદમાં જવાની પ્રવૃત્તિનો ઉદ્દેશ શુદ્ધ છે, તેમજ જયણાપૂર્વક જાય એટલે ઉપાયશુદ્ધિ પણ સચવાય. આમ ઉદ્દેશ શુદ્ધિ ઉપાય-શુદ્ધિથી થતું વ્યાખ્યાન-શ્રવણાર્થ ગમન એ શુભ કાર્ય અને છે.

એટલે જ મંદિર-નિર્માણ અને મૂર્તિપૂજા વગેરેનાં કાર્યમાં ઉદ્દેશશુદ્ધિ અને ઉપાયશુદ્ધિ રહેવાથી એ કાર્ય પ્રશસ્ત બને છે.

એવાં તો અનેક શુભ કાર્ય છે. (૨) યાત્રાસંઘ (૩) સાધર્મિક ચાતસવ્ય, (૪) તપસ્વિની પારણાભક્તિ, (૫) મુમુક્ષુ દીક્ષાર્થીની ભક્તિ, (૬) એનો દીક્ષાવરઘોડો, (૭) ગુરુનો પ્રવેશ મહોત્સવ, આ બધાં કાર્યોમાં આરંભસમારંભ તો થવાનો જ, છતાં ઉદ્દેશ ભિન્ન છે. તો એકલી હિંસા જ દેખનારને આના મહાન લાભ ક્યાંથી મળે ?

(૨) યાત્રાસંઘમાં ઉદ્દેશશુદ્ધિ શી ? આ કે આમા આવેલા એટલા દિવસ સાંસારિક ગડમથલ અને વૈષયિક પ્રવૃત્તિથી બચવાના, અને રાત દિવસ પરમાત્મા, તીર્થ, અને ધર્મના વિચાર વાણી-વર્તાવમાં રક્ત રહેશે, અંતરમાં અધ્યવસાય મોટા ભાગે એના ને એના ચાલવાના. આ બધું કેટલા બધા મહાન લાભ માટે થાય ? આવો પગપાળો યાત્રાસંઘ જ ન હોય, તો ક્યાંથી એ લાભ ? તેમ સંઘ કાઢનાર પણ એ બધા યાત્રિકોને એ આરાધનાં કરવામાં નિમિત્ત બનવાનો ને એમની આરાધનાની સક્રિય સભોગ અનુમોદના કરવાનો લાભ ક્યાંથી પામે ?

એમ (૩....૭) સાધર્મિક અથવા તપસ્વીની ભક્તિમાં ધર્મ-બહુમાન, ધર્મિ-બહુમાન, તપ આદિની અનુમોદના....વગેરે લાભ મળે. દીક્ષાદિના વરઘોડા તથા ગુરુસ્વાગત આદિથી ઇતરોમા જૈન ધર્મની પ્રભાવના, જૈનોમાં વિશેષ ધર્મપ્રેરણા....ઇત્યાદિ લાભ મળે.

આવા લાભ આ યાત્રાસંઘ આદિ દ્વારા જ મળે. હવે જો એક જ અજ્ઞાન પૂંછડું પકડી રાખે કે ‘ એમાં તો આરંભ સમારંભ થાય માટે એવાં કાર્ય ન કરવાં ’ તો પછી એ બધા અનન્ય લાભ ક્યાંથી મળવાના ? એટલે એવા ઉચ્ચ લાભના ઉદ્દેશથી યાત્રાસંઘ લઈ જવા વગેરે સુકૃત કરે તો એમા ઉદ્દેશ સુદર ભવ્ય હોઈ આરંભ-સમારંભવાળાં પણ એ કાર્યો પ્રશસ્ત કાર્ય છે.

મુનિ દવા કરે એમાં ઉદ્દેશશુદ્ધિ :-

આજ હિસાબ મુનિ દવા કરે એમા છે. ઉદ્દેશ ઊંચો છે. ઉદ્દેશ એવો હોય કે (૧) ‘ ભગવાનની જે જ્ઞાનપરંપરા મારા સુધી ચાલી આવી છે, એ જો હું સાને થઈ જાઉં તો બીજાને આપી એ પરંપરા આગળ પહોંચાડું. ’ આ ઉદ્દેશ કેટલો બધો ભવ્ય છે ? જો દવા ન કરવાનો આગ્રહ પકડી રાખે તો બિમારી-વશ પોતે બીજાને ‘ જ્ઞાન ન આપી શકે. પછી જ્ઞાનપરંપરા શી

રીતે આગળ ચાલવાની ? એટલે મુનિનો ઉદ્દેશ દવા કરીને શરીર સ્વસ્થ બતાવી જ્ઞાનપરંપરા અખંડ ચાલુ રાખવાનો છે. દવા વિના મનોબળથી રોગ સહન થઈ શકે છે, પણ અશક્ત શરીરે શાસનનો ટકાવ કરવાનું કાર્ય શી રીતે કરે ? તેથી એ કરવા દવા લે. આ પ્રશસ્ત આલંબન છે. આલંબન એટલે આધાર નિમિત્ત. સુંદર ભવ્ય આલંબન રાખીને અપવાદ-માર્ગ સેવે તે પણ મોક્ષ માટે થાય. સાધુને પોતાને માટે પણ (૨) અપૂર્વ શ્રુતગ્રહણની યા (૩) ગણુરક્ષાની તમન્ના હોય તો એ ય સુંદર નિમિત્ત છે. એ નિમિત્તે ય દવા લઈ શરીર સ્વસ્થ કરે. આ શ્રુતઆરાધનાની તમન્ના કેટલી બધી એકાકાર હોય એનું દૃષ્ટાન્ત બુએ.

શ્રુતઆરાધના પર દુર્બલિકાપુણ્યમિત્રનું દૃષ્ટાન્ત :-

દુર્બલિકાપુણ્યમિત્ર નામના એક મહામુનિ થઈ ગયા. જ્ઞાનાભ્યાસમાં એટલા બધા મગ્ન રહેતા, રાત દિવસ સૂત્રો ગોખવા, ગોખેલાનો પહેલેથી ખોટીને મુખપાઠ કરી જવો, ખોલીને અર્થ ચિંતન કરી જવું, આ બધી પ્રવૃત્તિ એવી ચાલતી કે એમા ખાધેલું બધું હજમ, તે શરીર જ વધે નહિ. ગુરુ સાથે વિહાર કરતાં એક વાર પોતાના સંસારી વતનમાં પધાર્યા મહારાજના સગાં આવ્યા.

પોતાના મહારાજને દુબળા જોઈ આચાર્ય મહારાજને કહે ‘ભગવાન્ ! અમારા મહારાજ દુબળા કેમ રહે છે ? એમને ત્યાગ, તપસ્યા બહુ કરાવતા લાગો છો.’

આચાર્યદેવ કહે છે, ‘એવું કાઈ નથી. એ તો સ્વાધ્યાયમાં એટલા બધા ઓતપ્રોત રહે છે કે એમણે વાપરેલો આહાર એમાં કુદ્રે કુદ્રે સ્વાદા થઈ જાય છે. પછી શરીર તગડું ન થાય.’

પેલા કહે, ‘આપ કહો છો તે બરાબર હશે પરંતુ અમને તો લાગે છે કે જરા ઘી દૂધ ઠીક ઠીક લે, તો શરીર વળી જાય માટે અમારું વહોરાવેલું એમને વાપરવા દો. અમારા ઘેર અલગ જગામાં એમને રાખો.’

આચાર્ય મહારાજે જોયું કે આ સંબંધીઓને મનમાં ચારિત્રધર્મ માટે કોઈ ઉલ્ટો ભાવ ન આવે કિન્તુ બહુમાન વધે એવું કરવું જરૂરી છે. તેથી એમણે કહ્યું, ‘ભલે.’ દુર્બલિકાપુણ્યમિત્ર મુનિને બીજા મુનિ સાથે મોકલ્યા એમના ઘેર, અને કહી રાખ્યું કે ‘સગાઓ જે ઘી દૂધ વહોરાવે તે વાપરજો.’

મુનિ ગયા; અલગ સ્થાનમાં ઊતર્યા. સગાઓ વહોરાવે તે વાપરતા. ૪ દિવસ, ૮ દિવસ, ૧૨ દિવસ થયા, પણ મુનિ તો દૂબળા ને દૂબળા.

એટલે સગાઓ આવીને આચાર્ય મહારાજને કહે ‘સાહેબ ! આ તો હજી દૂબળા જ રહે છે; તો કોઈ રોગ તો નહિ હોય ?’

આચાર્ય મહારાજ કહે; ‘જુઓ, રોગ હોય તો તો ભારે પદાર્થ પચે જ શાના ? ઝાડા વગેરે ન થાય ? બસ, કારણ તમને પહેલાં કહ્યું તે સ્વાધ્યાય-પરિશ્રમ છે. આ જોવું હોય તો જાઓ જોજો, હવે એમને માત્ર લુખ્યું લુખ્યું વહોરાવજો; અને એમને સ્વાધ્યાયશ્રમ બંધ કરવા કહેજો. પછી જોજો, તમને વસ્તુસ્થિતિ સમજશે.’

સગાં ગયાં. આચાર્ય મહારાજના આદેશથી મુનિશ્રીએ પણ એ રીતે લુખ્યું વહોરી વાપરવાનું રાખ્યું, સ્વાધ્યાયશ્રમ બંધ રાખ્યો, ને ૮-૧૦ દિનમાં શરીર લઘટ-પુષ્ટ થવા માંડ્યું.

સગાંઓને એ દેખી ખાતરી થઈ ને આનંદ પૂર્વક મહારાજને શુરુ પાસે વળાવી આવ્યા. કહો, સ્વાધ્યાયની મગ્નતા-એકાકારતા કેવી ?

આવી શ્રુતજ્ઞાનમાં મનની એકાકારતા કેટલી અપરંપાર નિર્જરા કરાવે ? આના ઉદ્દેશથી મુનિ બિમારી ટાળવા જરૂર પડયે દવા લે જુઓ છે કે લાલ કેટલો બધો ? પૂર્વના કાળે એવાં શાસ્ત્રો લખેલાં નહોતાં મળતાં ત્યારે એ બધાં શુરુ પાસેથી ભણીને અક્ષરશઃ કંઠસ્થ રાખવાનું કાર્ય કેટલું બધું કરવું ?

પંડિતને શાસ્ત્ર મોંઢે :-

આજે પણ કાશીના એવા પંડિત હોય છે કે જેમને ન્યાય-શાસ્ત્રના ગ્રંથ અક્ષરશઃ મોંઢે હોય છે. અમારે ત્યાં એક પંડિતજી આવતા તે એવી રીતે લણાવતા કે વિષય ન્યાયશાસ્ત્ર-તર્કશાસ્ત્રનો; એમાં પણ મહાકઠિણ ગણાય એવો અનુમાન ખંડમાંના હેત્વાભાસ-પ્રકરણનાં 'સામાન્યનિરુક્તિ' 'સવ્યભિચાર' જેવા જટિલ ગ્રન્થનો વિષય ! પરંતુ તેનું પુસ્તક પોતાને જરાય હાથમાં લેવાનું નહિ. તેમ અમને પણ પંક્તિઓ બોલવા ન દે. માત્ર પ્રારંભના ૨-૪ શબ્દ બોલીએ કે તરત કહે કે 'દેખિયે મહારાજ ! મુણિયે' બસ એમ કહીને ભારે કઠિન એવી ન્યાયની ૫-૭-૧૦ લીટી એટલી બધી સ્પષ્ટ કરીને સંમતવે કે પછી ગ્રંથમાં જોઈ લેતાં મૂળ પંક્તિ અક્ષરશઃ મળી આવે, અને પદાર્થ ચાટલા જેવો દેખાઈ જાય. પંડિતજીને એમ આગળ લગલગ આખો ગ્રંથ મોંઢે તે રાત્રે પણ એમ મોંઢે લણાવે

સ્વ. પૂ. ગુરુદેવશ્રીને શાસ્ત્ર મોંઢે :-

ત્યારે સ્વર્ગસ્થ પૂ. ગુરુદેવશ્રી આચાર્ય સગવંત વિજય

પ્રેમસૂરીશ્વરજી મહારાજને કર્મ સિદ્ધાન્તનો અતિ વિશાળ વિષય પણ એવો તૈયાર હતો કે છ કર્મગ્રંથ તો સામાન્ય, કિન્તુ કર્મપયડી મહાશાસ્ત્ર જેવાના પદાર્થ પણ પુસ્તક હાથમાં લીધા વિના મોંઢે જ કલાકોના કલાકો સમજાવ્યે જ જાય. ભણનાર તૈયાર જોઈએ, દહાડે શું કે રાતે શું, 'લે લેતો જા, માલ તૈયાર જ છે, તારી શક્તિ હોય તેટલું સાંભળ અને યાદ કરી લે,' આ ધગશ અને એવી પ્રવૃત્તિ ચાલુ હતી.

આમ ગ્રંથો મોંઢે શી રીતે બનતા હશે ? કહો કે જ્ઞાનના પૂર્ણ પરિશ્રમથી અને મનની એમાં એકાકારતાથી. એ એકાકારતા લાવવી હોય ત્યારે બાહ્ય ખાનપાન કપડાલત્તા વગેરેની બહુ કિંમત ન અંકાય. એમાં સહેજ વાતવસ્તુ અંગે 'આ બરાબર, આ ઠીક, આ સરસ,' અથવા 'આ બરાબર નહિ, આ આપણને ન ફાવે.'....વગેરે મનને ન લાગવું જોઈએ

પૂજ્યશ્રીનું જીવન :-

સ્વર્ગસ્થ પૂ. આચાર્યદેવશ્રીનું ૬૮ વર્ષનું સમસ્ત ચારિત્ર જીવન એવું હતું. ૩૪ વર્ષ તો હું સાથે રહ્યો એમાં કદી એવું જોયું નથી કે એઓશ્રી 'આ કપડું જરા જડું છે,' યા 'કપડાં મેલાં થઈ ગયાં છે,' કે 'આ ગોચરી જરા અનુકૂળ નહિ' અથવા 'આ જગા ઠીક નહિ, ધામવાળી છે,' કે 'અમુક સાધુ મને આવી બોલી ગયો'....આવું કશું મન પર લાગ્યા હોય 'પ્રતિકૂળ જે આવે તે સહર્ષ સહી જ લેવાનું. ને અનુકૂળને નહિવત ગણવાનું,'-આ મુદ્રાલેખ, આ જીવનસિદ્ધાન્ત રાખેલો. આ શુભ સામાન્ય કોંટિનો સમજતા નહિ. આમાં તો વીતરાગ બનવાની સજ્જત ભૂમિકા પડેલી છે.

મનને પૌદ્ગલિક સંયોગ મહત્વ વિનાના લાગે, અને એ ઇષ્ટ-અનિષ્ટ અસર કરનારા ન બને, ત્યારે જ્ઞાનધ્યાનમાં ખરી લીનતા આવે.

નહિતર તો સહેજ સહેજ અનુકૂળ સંયોગોમાં જો મન લહેવાઈ જતું હોય, તો તો સ્વાધ્યાયધ્યાન ખંડિત બન્યા કરવાના, શાસ્ત્રવાંચન અને તત્ત્વ ચિંતન એવા હૃદયના ઊંડાણને સ્પર્શનારા અને દિલને હચમચાવનારા નહિ બને. ખાસી મનને જડ-સંયોગનું મહત્ત્વ સુકાવી દઈ સ્વાધ્યાય-ધ્યાનમાં એકાકાર કરાય એના લાભમાં પાપક્ષય, પુણ્યાર્જન અને શુભ સંસ્કરણની અવધિ નહિ. આ મહાન લાભો નીરોગી શરીરે થાય, તેથી મુનિ ખિમારીમાં દવા લે તે આ ઉદ્દેશથી લે, અને ત્યાં એમને આત્મધ્યાન ન લાગે.

ગણુરક્ષણાર્થે મુનિ દવા લે :-

હવે ખિમાર મુનિને દવા લેવાનો એક બીજો ઉદ્દેશ ગણુ-રક્ષાનો હોય. જીવનમાં પોતે તો ઘણું સાધ્યું હોય, પણ સાધુ ગણુને પોતાની નીરોગી સ્થિતિમાં જે સંભાળી શકતા હોય તે રોગી થવાથી અટકી પડ્યું હોય, તો શું કરે? પોતે ભલે પોતાના શરીર પ્રત્યે નિસ્પૃહ હોય, છતાં મુનિઓનાં જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રની રક્ષા એ બહુ મહત્ત્વની ચીજ હોવાથી, એ માટે દવાનો ઉપયોગ કરી આરોગ્ય પ્રાપ્ત કરે. ત્યાં એમને વેદના સંબંધી આત્મધ્યાન નહિ. ઉદ્દેશ ઊંચો છે રોગની વેદનાની ચિંતા નથી, ચિંતા ગણુરક્ષાની છે.

ગણુરક્ષાનું મહત્ત્વ : નેતા કોઈ :-

સાધુસમુદાયના સંયમની રક્ષા થઈ જાય તો એ સાધુ સ્વ-

પરની જ્ઞાનાદિ સાધનારૂપ કલ્યાણમાં આગળ વધે; અને એ સુયોગ્ય નેતાની દેખરેખ નીચે જ થઈ શકે. કહે છે ને કે ‘જેનો સેનાપતિ આંધળો, એ લશ્કર ફૂવામાં.’ ત્યારે જે સેનાપતિ દેખતો હોય, યાને સમર્થ હોય તો એ સેના વિજય પ્રાપ્ત કરે. એમ આચાર્ય સામર્થ્ય-સંપન્ન હોય, પ્રભાવ પાડે એવા હોય, જાગતા સાવધાન હોય, તો સમુદાયને મોક્ષમાર્ગે આગળ ધપાવી શકે. અવસરે એ કડવું ય કહે, ને અવસરે મીઠું ય કહે, એમની આંખની અસર પડે.

એવા સમર્થ સુયોગ્ય નેતાપણાનું પુણ્ય કોઈમાં હોય. જ્ઞાની અનેક મળે, ગુણિયલ અનેક મળે, પરંતુ સમુદાય પર જેનો પ્રભાવ પડે, અને જે સમુદાયનું આરાધનાના માર્ગે સફળ સંચાલન કરી શકે, એવી વ્યક્તિ તો બહુ વિરલ.

આચાર્ય પ્રભવસ્વામી નેતા શોધે છે :-

આચાર્ય પ્રભવસ્વામી પાસે જ્ઞાની અને ગુણિયલ શિષ્યો નહિ હોય ? હતા, પરંતુ એમને પોતાનું આયુષ્ય હવે અલ્પ બાકી રહ્યું ચિંતા થઈ કે ગચ્છનો ભાર કેને સોંપવો ? ગચ્છનો પોતાની પછી નેતા કોણ ? આખા મુનિગચ્છમાથી એવો એક ન જડ્યો, તે બહાર નજર નાખતાં બ્રાહ્મણ શય્યાલય પર નજર ગઈ. એ સમર્થ લાગ્યા. એમનામાં શું વૈવત જોયું હશે ? એનો સહેજ ખ્યાલ શય્યાલયના તત્ત્વલગન અને સત્ત્વ-પ્રગટીકરણ પરથી આવી શકે.

શય્યાલય બ્રાહ્મણને કેવી રીતે લીધા ? :-

આચાર્ય પ્રભવસ્વામી જ્ઞાનથી પરખીને શય્યાલયને લેવા માટે એમના નગરમાં આવ્યા. યાં શય્યાલય યજ્ઞ કરાવતા હતા,

એમના યજ્ઞવાટકે ગોચરી અર્થે મુનિઓને શિખવાડીને મોકલ્યા. મુનિ ત્યાં પહોંચતાં શય્યાંસવ એમને યજ્ઞના વાડામા પેસવા ઈન્કાર કરે છે. કેમ વારુ? 'મુનિઓ સ્નાન ન કરે ને? તેથી યજ્ઞનો વાડો અલડાઈ જાય,' એવી એમની માન્યતા.

મુનિઓને ના કહેતાં, મુનિઓ કહે છે,-

'અદ્દા કષ્ટમ્ મદો કષ્ટમ્, તત્ત્વ ન જ્ઞાયતે પરમં'

એટલે? 'અરે! અક્રમોત્ત છે, અરે! અક્રમોત્ત છે, કે

(અહીં આડંબર છે.) પરંતુ તત્ત્વની ગતાગમ નથી.' આટલું જોલીને મુનિઓ ચાલી ગયા.

તત્ત્વની લગનવાળા શય્યાંસવ આ સાલળીને શાના બાધ્યા રહે? એ એટલું સમજે છે કે જૈન મુનિઓ ભલે એમના નિયમ મુજબ સ્નાન ન કરે, પરંતુ એ મહાપ્રતધારી હોય છે તેથી કદી અસત્ય ન જોલે. તો મુનિઓ આ જ અહીં જોલી ગયા, તે સત્ય જ હોય એ હિસાબે અહીં જ ચાલ્યું છે તેમા કશું તત્ત્વ ઢંકાર્થ ગયેલું લાગે છે. તો એ બાધ્યા વિના આ બધો યજ્ઞનો આડંબર નકામો છે. માટે પહેલાં એ જાણું'

બસ, શય્યાંસવે સીધા યજ્ઞના મુખ્ય ગોરને જ પકડ્યા પૂછે છે, 'જોલો, આ બધા પાછળ તત્ત્વ શું છે?'

તે બ્રાહ્મણભાઈ એમ સાચો જવાબ દે? એ તો કહે 'અરે! તત્ત્વ? વેદશાસ્ત્રના આ મંત્રો અને યજ્ઞક્રિયા એ જ તત્ત્વ છે. એનો જ પ્રભાવ પડે છે. સ્વર્ગના દેવતાઓ આ આહુતિઓ સ્વીકારી યજ્ઞકારક પર પ્રસન્ન થાય છે....'

શય્યાંસવનો દંભ :-

શય્યાંસવ કહે 'એ બધું હું જાણું છું. પણ તત્ત્વ જુદું છે એ કહો છો કે નહિ?'

ગોર ગદલાં તદલાં કરે છે, આહું અવળું કહે છે. એટલે શય્યંભવે જોયું કે ‘ચમત્કાર વિના નમસ્કાર નહિ,’ તે સીધા તલવાર લઈ આવી ઉગામીને ગોરને તતડાવે છે કે,

‘ગખ્યાં મારો છો ? જોલો જોલો, જલ્દી સાચું તત્ત્વ કહો નહિતર આ તલવારથી તમારું ડોકું ધડથી જુદું કરી નાખીશ.’

તત્ત્વ જિનમૂર્તિ :-

ખસ, ગોરભાઈ ચકચકતી ધારવાળી તલવાર પોતાના પર ઉગામેલી જોઈ ગભરાયા, તે ઝટ જોલી ઊઠ્યા; ‘ઊભા રહો, તત્ત્વ કહું છું. મારા ગુરુ કહી ગયા છે કે મરણાન્ત કષ્ટ આવે તો જ તત્ત્વ કહેવું. તત્ત્વ આ છે કે અહીં આ મુખ્ય યજ્ઞ-સ્તંભની નીચે તીર્થંકર શાંતિનાથ ભગવાનની મૂર્તિ છે. એના પ્રભાવે અહીંના યજ્ઞનો ચારે બાજુ મહિમા ફેલાય છે !’

શય્યંભવે આ સાંભળીને તરત તપાસ કરી, સ્તંભને ઊખેડી નખાવી નીચે ધરતીમાં જોતાં એ જ કહ્યા પ્રમાણે શ્રી શાંતિનાથ પ્રભુની મૂર્તિ જોઈ ! એમને પારાવાર આનંદ સાથે ખેદ થયો કે ‘વાહ ! કેવી પ્રશમ રસભરી પ્રભુની મુદ્રા ! કેવો એનો પ્રભાવ ! અરે ! તો અત્યારસુધી મેં ભૂંસા દૂધ્યા ? આટલો બધો ખર્ચ કરતાં પણ તત્ત્વને જોયા જાણ્યા વિના જ ખોટા આડંબરમાં રાચ્યો ?’

શય્યંભવનો તત્ત્વનો ખર્ચ કેવો ? તત્ત્વની જિજ્ઞાસા કેવી ? મુનિના વચન પર શ્રદ્ધા કેવી ? ‘જિંદગીભર જે શાસ્ત્ર જે ધર્મ માન્યો એમાંની મુખ્ય સાધના યજ્ઞના. એમા વળી આ જૈન મુનિઓ એમ કહેવા નીકળી પડ્યા છે કે તત્ત્વની ગતા-ગમ નથી. તે એના પર શી મદાર બાધવી હતી ?’ એવું લેશ

પણ મનમાં નથી આવતું. સહેલું છે આ ? જિંદગીભર પકડેલા ધર્મ, સિદ્ધાન્ત અને રિવાજ પર તો મન મુગ્ધ હોય છે, મુસ્તાક હોય છે એમાં મન ગળાખૂડ ફૂંજેલું હોય છે. એની પકડ શે છૂટે ? એનાથી વિરુદ્ધ એક પણ વાત તરફ કાન પણ શાના મંડાય ?

ત્યારે આ શર્યાલવ બ્રાહ્મણ એક જ વારનાં મુનિવચન પર ડાલી બેઠે છે ! એ વેદ, એ યજ્ઞ, એ ગોર, બધું જ તત્ત્વશૂન્ય દેખે છે ! અને હવે તત્ત્વ જાણવા અત્યંત આતુર બની જાય છે. મુખ્ય ગોરને દમ મારીને પણ એની પાસેથી તત્ત્વ કઢાવે છે, તત્ત્વ મળતાં પારાવાર આનંદ અનુભવે છે, ને સાથે અત્યાર મુઘી અંધારામાં રહ્યાનો ખેદ અનુભવે છે તેમજ તત્ત્વમાં છૂપી જિનમૂર્તિ જણાઈ એ પર, યજ્ઞની એક મુખ્ય પવિત્ર વસ્તુ જે સ્તંભ સ્તૂપ, એને જ ઊંખેડાવી તત્ત્વમૂત જિન પ્રતિમાને બહાર કઢાવે છે !

શર્યાલવ સાધુ અને છે :-

શર્યાલવનું સત્ત્વ કેવું ? તત્ત્વધગશ કેવી ? ખોટાને ખોટું જાણ્યા પછી કાચી સેકંડમાં છોડવાનો તૈયારી કેવી ? તત્ત્વ હાથમાં ગાળ્યા પછી, પૂર્વે મહાતત્ત્વ માનેલાને પણ હવે તત્ત્વ-શૂન્ય દેખવાની નિર્મળ દૃષ્ટિ કેવી ? તત્ત્વને જાણવા માટે થન-મનાટ કેવો કે તત્ત્વ છૂપાવનાર પૂર્વના ગુરુને ચ લારે દમ દઈ દેવાય ? તત્ત્વરૂપે જિનમૂર્તિ જાણ્યા પછી એને દબાવી રાખનાર મહાપવિત્ર માનેલા યજ્ઞસ્તંભને ચ ઊંખેડી નાખવાનો જોશ કેવો ? આગળ વધીને તો એ તરત પહોંચ્યા આર્ય પ્રભવસ્વામીજી પાસે, તત્ત્વસ્વરૂપ જાણ્યું, અને ત્યાં જ સંસાર નિર્ગુણ-નિસ્સાર જાણી એનો ત્યાગ કરી ચારિત્ર લઈ લીધું. આ સત્પરાક્રમ કેવું ? બગ, આ બધી વિશેષતાઓમાં ગચ્છનાયક બનવાનું વત અને

નેતાપણની યોગ્યતા ભરેલી છે. આર્ય પ્રભવસ્વામીજી એ જોઈને એમને પોતાની પાઠે ગચ્છસંચાલક સમર્થ આચાર્ય તરીકે બેસાડવા યોગ્ય ધાર્યા.

એવા એક સમર્થ આચાર્ય હજારો લાખો મુનિઓની રક્ષા કરી શકે, સંચાલન કરી શકે. એ જ કરી શકે, બીજા વિદ્વાન કે ગુણિયલ પણ નહિ, તેથી જો એવા નેતા બિમાર પડે તો ગણુરક્ષા કેાણુ કરે ? અને આ ગણુરક્ષાનું કાર્ય સામાન્ય ન ગણાય; એ તો અસાધારણ ગણાય, એટલે એ તો ખાસ સાચવી જ લેવું પડે. એ માટે જ એવા ગણુસંચાલક મુનિ રોગ મિટાવવા નિર્દોષ ઔષધિનું સેવન કરી લે, ત્યાં એમને રોગ-વેદના ઔષધિનું આર્તધ્યાન નથી હોતું. એ તો મોક્ષમાર્ગે આગળ ધપી રહ્યા હોય છે.

એવા મુનિ બાહ્ય ઔષધ સેવે છે છતાં સાથે તપ અને સંયમના સાચાં ઔષધ બિલકુલ છોડતા નથી, બદકે એમને આના પર જ મુખ્ય મદાર હોય છે કે ‘શારીરિક રોગનો ખરેખર પ્રતિકાર ઔષધ નથી, પરંતુ પ્રતિકાર તપ અને સંયમ છે.’

‘કેમકે, ખરેખર રોગ તાવ-ખાંસી નહિ, કિન્તુ કર્મ-રોગ એ રોગ છે. ખાટેજ કર્મરોગ સામે ખરો પ્રતિકાર તપ-સંયમ છે.’

કર્મરોગ છે ત્યાંસુધી તો એકલા તાવ ખાંસી જ નહિ, કિન્તુ બીજી કેઈ આપદાઓ આવશે. માટે કર્મરોગ કાઢવાનીજ મુખ્ય પ્રવૃત્તિ રાખવાની. મુનિને આ સાવધાની છે, માટે દવા સેવનમાં એમને આર્તધ્યાન નહિ.

પ્રકરણ ૧૮ : આર્તધ્યાનનાં લક્ષણો

જીવનને ધ્યાન સાથે એવો ગાઢ અંબંધ છે કે જરા કોઈ વાત પર મન એકાગ્ર કરે કે ત્યાં ધ્યાન લાગ્યું જ છે. એ વાત જો શુભ (પ્રશસ્ત) વાત હોય તો શુભ ધ્યાન અને અશુભ અપ્રશસ્ત હોય તો અશુભ ધ્યાન લાગવાનું. શુભ ધ્યાનથી શુભ કર્મ અને અશુભથી અશુભ કર્મ બંધાય છે. ‘દુન્યવી ગમતી વાતવસ્તુ કેમ મળે, કેમ ટકે,’ અગર ‘અણુગમતી કેમ ટળે, કેમ ન આવે’ એ અશુભ વિષય છે. અથવા રોગ-વેદનાની આકુળવ્યાકુળતા, હાથવોચ, ‘કેમ એ ટળે,’ યા ‘પૌદ્ગલિક કોઈ સુખ-અત્તા કેમ મળે... ..’ વગેરે ચિંતા એ અશુભ અપ્રશસ્ત છે. એના પર મન કેન્દ્રિત થાય તો આર્તધ્યાન છે, અશુભ ધ્યાન છે, અને શાસ્ત્ર કહે છે આર્તધ્યાનથી નિર્ચ-અ-ગતિનાં કર્મ બંધાય છે તથા રૌદ્રધ્યાનથી નરકનાં.

‘અદ્વૈતેણ તિરિચગઈ રુદ્રજ્ઞાણેણ ગમ્મકં નરચં’

જીવનમાં આર્તધ્યાન કેટલી વાર આવે છે ? કોઈ વાત બનવા પર કેટલીકવાર માણસ કહે છે કે ‘હું’ આર્તધ્યાન નથી કરતો. પરંતુ શાસ્ત્ર આર્તધ્યાનનાં જે લક્ષણ બતાવે છે એની તપાસ કરે કે એ પોતાનામાં વર્તે છે કે નહિ, તો તે પરથી ખબર પડે કે અંતરમાં આર્તધ્યાન છે કે નહિ ? માટે એ લક્ષણો જાણવાની જરૂર છે, જેથી એ લક્ષણો પોતાનામાં હોય તો આર્તધ્યાન હોવાની ખબર પડે, અને પછી એને અટકાવવાના પ્રયત્ન કરાય મનથી જો એમજ માની લેવાય કે ‘હું’ આર્તધ્યાન નથી કરતો,’ તો એને અટકાવવાનો પ્રયત્ન

જ ક્યાંથી હોય ? એટલે અહીં જોઈએ કે અંતરમાં આર્તધ્યાન હોવાનાં ક્યાં ક્યાં લક્ષણો શાસ્ત્ર કહે છે.

કેટલાંક લક્ષણ ઉગ્ર હોય છે, કેટલાંક મધ્યમ અને કેટલાંક સામાન્ય. દા. ત. માણસ આર્કંદ કરતો હોય, ચીસો પાડીને રોતો હોય, તો એ ઉગ્ર લક્ષણ છે. જેમકે રુએ, પોંક મુકે, કે 'હાય ! મારી ઘડિયાળ ક્યાં ગઈ ?' એ તીવ્ર આર્તધ્યાનનું સૂચક છે. પણ એના બદલે મનને દુઃખ થાય, શોક કરે, ગ્લાનિ રહે, તો એ મધ્યમ કહેવાય. મોહું ઉદાસ રહે, રોતાડ રહે, એ બહારનાં લક્ષણ છે. એ અંદરનાં કેઈ આર્તધ્યાનને સૂચવે છે.

મમમણુ શેઠ જેવો જીવ હોય તો શિરસ્તાડણુ પણ કરે, કશું ખોવાઈ જવા પર યા મફતિયું કે સસ્તું ન મળવા પર માથું ફૂટે. પેટ ફૂટે એ તીવ્ર આર્તધ્યાનનું લક્ષણ છે. આને રોકવાં એ બહુ ભારે કામ છે, કેમકે એમાં પૂર્વના કેઈ કુસંસ્કારમાંથી વધીને આવી ભારી સ્થિતિ ઊભી થઈ હોય છે. એમ થવાનું કારણ એ છે કે,

માનવભવે વાવેલા 'સુ' અથવા 'કુ' સંસ્કારોનો કેટલીકવાર ભવાંતરે ગુણાકાર થાય છે.

ચંડકોશિયો નાગના જીવ સાધુને આવું જ બનેલું ને ? મુનિ પર તો ઠાઘ ફક્ત એટલો જ કરેલો કે 'નાના સાધુને ખરડામાં એક ડંડૂકી લગાવી જરા ચમચમ કરાવું'. બસ, પછી બચ્ચો ચીડવવાનું ભૂલી જશે, એટલે ગુસ્સો કરવાની જરૂર નહિ રહે. 'આટલો જ ગુસ્સો, પરંતુ એનો ગુણાકાર ચંડકોશિક સાપના ભવે કેટલો બધો મોટો ? સામાનો ગુનો જોવાની તો

વાત જ નહિ, કિન્તુ સ્ત્રી કે પુરુષ, બાળ કે બુદ્ધો, મનુષ્ય કે પશુ, ગમે તે નજરમાં આવે, એનું મડદું પાડવાની જ વાત ! કેટલાંય મડદાં પાડ્યાં, છતાં હજી ગુસ્સો ઊભો ! તે મહાવીર પ્રભુને ય છોડ્યા નહિ; એમના ચરણે ય બચકું ભચું ! ગુસ્સાના સંસ્કારોનો આ સરવાળો ? કે ગુણાકાર ? ગુણાકાર જ ને ?

મમ્મણુને પૂર્વભવના શોકના ગુણાકાર :-

મમ્મણુ શેઠને પણ પૂર્વના કુસંસ્કાર પર આવું જ બન્યું. પૂર્વ ભવે મહારાજને લાડવો વહોરાવ્યા પછી એની અફસોસી ઊભી થયેલી, એમાં આત્મધ્યાનના કુસંસ્કાર વચાયા. લાડવો કંઈ કથી આવ્યો હશે, સિંહ કેશરિયો મોદક. સાધુ આવ્યા. બહુ ઊંચા ભાવથી વહોરાવ્યો. ત્યારે તો એના બહુ ઊંચા પુણ્યમાંથી પાછળની અફસોસી અને પોતાતા જ દાનસુકૃતની નિંદાથી કેટલું બધું બળી ગયું ! છતાં પુણ્યના જે શેષ કણિયા વધ્યા એથી મમ્મણુને અપાર સમૃદ્ધિ મળી, ત્યારે એ મૂળ પુણ્ય કેટલું બધું ઊંચું ? અને એ બાંધતાં ભાવ કેટલા બધા ઊંચા ?

એવા ઊંચા ભાવથી લાડવો વહોરાવ્યો છતાં ગમે તે થયું, કોઈ પાડોશી લાલે કહ્યું ‘ શું મારા ભાઈ ! સિંહકેશરિયો મોદક ! આવો લાડવો થોડો ય ખાધો નહિ ? જુઓ તો ખરા આના કણિયાનો ય સ્વાદ કેવો અફલાતુન છે !’ એમ કરી કણિયા ચખાડ્યા; દાઢે ચોટ્યા, તે હવે લાડવો પાછો ભાવવા દોડ્યો.

દૂરથી સાધુને જોતાં કહે છે ‘મહારાજ સાહેબ ! ઊભા રહેજો, મહારાજ કહે ‘બપ નથી.’

‘ પણ મારે બપ છે’

મહારાજના મનને કે ‘એણે લાડવો તો વહેરાવ્યો પરંતુ હવે કોઈ ખાધા-નિયમનો ખપ હશે,’ તે ઊભા રહ્યા. પેલો આવ્યો. લાડવો માગવો છે પણ એમ સીધેસીધો કંઈ મંગાય ? તે ભૂમિકા કરે છે-‘સાહેબ ! અહોભાગ્ય મારાં કે આપ મારાં આંગણે પધાર્યાં. વળી પણ પંદારજી સંયોગ હશે તો દશ લાડવા વહોરાવીશ.’

સાધુ કહે ‘બહુ સારી ભાવના છે. પણ અત્યારે શું છે ?’

‘આ તો સાહેબ ! બીજું તો કંઈ નથી આ તો માણે જીવ જરા લાલચુડો બન્યો છે તે એને પેલો લાડવો વહોરાવ્યો હતો ને ? એ ખાવાની લાલસા જાગી છે, માટે જરા મને પાછો દઈ દો મારો એ લાડવો.’

સાધુ કહે ‘વહોરાવ્યા પછી મંગાય ? હવે તો આ ચારિત્રનો માલ થયો. તે પણ ગુરુ મહારાજ કરે તે થાય. વહોરેલા પર અમારો હક નહિ. અમે તો ચિકિત્સા ચાકર, ગુરુના માત્ર આજ્ઞા પાલક.

વાણિયો કહે,-‘પણ ના મહારાજ ! મેં તો તમને આપેલો, એટલે તમને જ ઓળખું. તો દઈ દો મારો લાડવો.’

સાધુ ઘણું ય સમજાવે, પણ સમજવું છે કેને ? એને તો એક જ કવિતાની ટેક ગાવાની છે ‘દઈ દો મારો લાડવો’ સાધુએ જોયું કે આ લાડવો છે ત્યાંસુધી એનો રાગ નહિ ઊતરે; તેથી નીચે બેસી વાત કરતાં સીકતથી ગુપ્તપણે લાડવો ધૂળભેગો ચોળી નાખ્યો. હજી ય પેલો માગે છે, એને કહી દીધું ‘લાડવો તો જો આ ધૂળમાં મળી ગયો છે. માટે એનો મોહ મૂકી દે.’ કહીને ચાલી ગયા.

મમ્મણુના જીવ વાણિયાએ તો ચહેલેથી અફસોગી શરૂ કરેલી કે હાથ ! મેં લાડવો ક્યાં વહોરાવી દીધો ? તે એના આત્મધ્યાન અને શોકના સંસ્કારનું વાવેતર કયું. પછી જુઓ કે મમ્મણુ શોકના ભવમાં એના ગુણાકાર કેવા થયા ? કરોડોની સંપત્તિ છતાં ચિંતા-સંતાપ-શોકનો પાર નહિ, ને આત્મધ્યાન-માંથી રૌદ્રધ્યાનમાં રમ્યો !

પરિગ્રહના સંરક્ષણનું ધ્યાન જીવને રૌદ્રધ્યાન સુધી ચડાવી દે છે.

મમ્મણુ મરીને સાતમી નરકે ગયો.

આત્મધ્યાનનાં લક્ષણ ક્યાં ? :-

બાહ્ય આકંઠન, શોક, ઉદ્વેગ, બખાણા, વગેરે આત્મધ્યાનનાં લક્ષણ છે.

એ પ્રવર્તતા હોય એટલે સમજાય કે અંતરમાં આત્મધ્યાન ચાલી રહ્યું છે.

જીવની આ ઘેલછા જ છે ને, કે જે ભલે ગમતી પણ વસ્તુ ખગડી ગઈ, આઘી પાછી થઈ ગઈ, ખોવાઈ કે નષ્ટ થઈ ગઈ, હવે એ ખનવાની વાત બની ગઈ, છતાં એનો ઉદ્વેગ શોક ચિંતા બખાણો કરે છે ?

સૂર્યાસ્તનાં દષ્ટાન્તથી ઉદ્વેગવારણ :-

ખરી રીતે આ વિચારવું જોઈએ કે

“ પુદ્ગલ નામ જ એવું છે કે જે બતાવે છે કે આમા પૂરણ-ગલન થયા જ કરે, સડન-પડન-વિધ્વંસન હોય જ. એક વાર જે સારું બન્યું, પછી એ ખરાબ થવાનું નક્કી. સંયોગ

પાછળ વિયોગ હોય જ. તો જેમ સૂર્યના ઉદય-ઉદ્વગમન પછી અસ્ત થાય જ છે, દિવસ પછી રાત પડે જ છે, એવો એનો સ્વભાવ; અને તેથી કાંઈ શોક-ઉદ્વેગ નથી થતો; તેવી રીતે વસ્તુ બગડવા, ખોવાવા કે નષ્ટ થવા પાછળ શોક શા સારું? પુદ્ગલ વસ્તુનો સ્વભાવ જ છે કે એ ગળે, બગડે, ખોવાય, નષ્ટ થાય. સ્વભાવ પર શોક ન કરાય;

નાશવંતની પાછળ શોક-ઉદ્વેગ-બળાપા કરવા એ માનવમનની કમજોરી છે,

“શા માટે મનને કમજોર કરું? હવે ન સુધરે એના પર સંતાપ કરવો એ મૂર્ખતા છે.”-આ વિચાર કરે તો સંતાપ અટકી જાય, આર્તધ્યાન ન સળવળે.

સખળ શરીરે નબળું મન :-

પહેલવાન જેવા માણસનું પણ મન કેટલું બધું કમજોર હોય છે કે કોઈ ગમતી વાત વસ્તુ જવા-બગડવા પર યા અણુ-ગમતી આવી પડવા પર માણસ આકંઠ કરતો હોય છે, ચીસ પાડીને રોતો હોય છે, અથવા ચીસ પાડ્યા વિના રુદન કરતો હોય છે! તો એ લક્ષણ સૂચવે છે કે અંતરમાં આર્તધ્યાન વતે છે. અંતરમાં એના સંતાપ-બળાપા વિના બહારમાં આકંઠ રુદન શાનું કરે? દા. ત. દીકરો મરી ગયા પછી એની યાદ પર ચીસ પાડીને રોવાઈ જતું હોય, આખમાં અનેકવાર આંસુ આવતા હોય, તો માનવું પડે કે મનને એનો વિયોગ સતાવી રહ્યો છે, મન વિયોગની અર્તિમાં છે, તીવ્ર આર્તધ્યાનમાં છે,

શબ્દથી રોહણું શા માટે ? :-

આ તો જરા વિશેષ પીડા કહેવાય કે આંસુ પડે. પિ.ટા.

આંસુ ન હોય, પણ બોલવામાં રોદણું હોય, એ પણ આર્ત-ધ્યાનનું ચિહ્ન છે અંતરમાં આર્તધ્યાન છે એટલે તો એવા રોદણાંનો શબ્દ નીકળે છે. ત્યાં શેખી મારે કે ‘હું’ આર્તધ્યાન કરતો નથી,’ એ ભ્રમ છે. હા. ત. રસ્તે જતાં જતાં એકને કહે, બીજાને કહે,...કે ‘બુઝોને આજે ઊઠી; ખીસાના કાણામાંથી પાંચ રૂપિયા પડી ગયા. આપણે કંઈ આર્તધ્યાન કરતા નથી, પણ આજ ઘોખીઓ કેવા બેદરકાર કે કપડામાં કાણાં પાડી દે છે?’ આવું કહેતો ફરે, એને પૂછાય કે ‘અલ્યા ભાઈ! જો તને આર્તધ્યાન નથી, તો પછી આ બીજા આગળ રોદણું શાનું? રૂપિયા પાંચ ગયા એને ‘પાંચની ઊઠી’ કેમ માને છે? ‘ઘોખીઓ કેવા!’ એ દુઃખના શબ્દ શા માટે?

રોદણાંનો શબ્દ એ તો ધૂમાડો છે. એ સૂચવે છે કે અંતરમાં આર્તધ્યાનનો અગ્નિ છે. ધૂમાડો હોય ત્યાં અગ્નિ હોય જ. અગ્નિમાંથી એ બહાર નીકળે છે. આગ વિના ધૂમાડો શાનો? કેટલીક વાર બીજા આગળ શબ્દ ન ચ નીકળે, પણ પોતાને જ વારે વારે એ દુઃખથી યાદ આવી જતું હોય તો ય તે અંદરના આર્તધ્યાનનું સૂચક છે. મોટા ગિરિરાજ પર આદેસર દાદાની પૂજાલક્ષિતમાં લાગ્યો, પણ ત્યાં જો વારે વારે યાદ આવ્યા જ કરે કે આ ‘કૂલવાળાએ આપણને ધાબડયા, આપણી પાસેથી રૂ. પાંચ પડાવ્યા, અને એટલા જ કૂલ આપણી જોડેવાળો ત્રણ રૂપિયામાં લાવ્યો,’ આવી યાદ એ આર્તધ્યાનમાંથી ઊઠે છે. ત્યારે વિચારો કે આર્તધ્યાનની કેવી ખંધાઈ છે, કે મોટા આદીશ્વર પ્રભુની લક્ષિત કરવાનો અવસર મળ્યો તો ય ચિત્ત એમાં તન્મય ન બનતાં, વચમાં આર્ત-ધ્યાન ઘૂસી જાય છે! પૂછો,

પ્ર૦-ફૂલ લેતાં ઠગાયા તે લાગે નહિ ?

ઉ૦-ક્યારે લાગે ? જો મહાતીર્થ પર દાદાની પૂજા લક્ષિત મળ્યાનો અગણિત લાભ મન પર ન હોય તો લાગે, જો મનને એમ હોય કે

‘ અહોં પૂજાલક્ષિતાનાં મૂલ્ય શું આંકું ? ખર્ચ નહિવત્, સમય-ભોગ નહિવત્, ને કોડોઅબજોથી ય અધિક કિંમતનાં ફળને આ પૂજા-લક્ષિત રજીસ્ટર્ડ કરી આપે છે ! ’

જો મનને આવું કાંઈ હોય તો ફૂલમાં એ રૂપિયા વધુ ખર્ચાયા એનો શોક શાને ? પણ અંતરમાં એનું આત્મધ્યાન સળગે છે, એ મહાન પૂજા લક્ષિતનાં કાર્યને ય પોંચવું દુબળું બનાવી દે છે.

આત્મધ્યાનની ખંઘાઈ વિચારવા જેવી છે. મોટા આચાર્ય લગવાનની લાખ રૂપિયાની વ્યાખ્યાન વાણી સાંભળવા મળી હોય, પણ ત્યાંય વચમાં વચમાં જો મનને થયા કરે કે ‘કોઈ જોડ તો નહિ ઉપાડી જાય ?’ અથવા ‘પેલી વાર જોડા ઉપડી ગયેલા, આજે લાબ્યા જ નથી એટલે ઠીક થયું,’ તો એ અંતરમાં ભૂતકાળનું આત્મધ્યાન હોવાનું સૂચવે છે. ખબર છે ને કે ‘ભૂતકાળની વસ્તુ-સંબંધી ય આત્મધ્યાન હોય ?’ ‘પહેલાં અનિષ્ટ બનેલું એ ઠીક ન થયું,’ આ સ્મરણની પાછળ અંતરમાં આત્મધ્યાન છે. બનાવ ભૂતકાળમાં બની ગયેલ, પરંતુ એનો ખટકો-અર્તિ-પીડા જો અત્યારે થાય છે, તો એ વર્તમાનમાંજ ભૂતકાળ સંબંધી આત્મધ્યાન છે.

પોતાનાં કાર્ય વખોડવામાં આત્મધ્યાન :-

વિચારવા જેવું છે કે જીવનમાં આત્મધ્યાનનાં ઉત્થાન કેટલી વાર? ડગલે ને પગલે, કે કોક વાર? શાસ્ત્ર કહે છે કે પોતાનાં કાર્યને વખોડવાનું અને ખીજનાં કાર્યને વખાણવાનું બનતું હોય તો એ પણ અંદરનાં આત્મધ્યાનનું ચિહ્ન છે. દા.ત. માને કે ‘આપણને ભાઈ! કપડાં ધોતાં એવું ન આવડે. પેલો સરસ ધુએ છે;’ યા સાધુને ચ જો થાય કે ‘આપણું વ્યાજ્યાન સામાન્ય, પેલાનું હાઈકલાસ.’ તો આ પણ આત્મધ્યાનના ધરના શબ્દ છે. ત્યારે પૂછો,

પ્ર૦- મારું બરાબર નહિ, ને ખીજનું સારું-આ તો નિરભિમાન અને ગુણાનુવાદના શબ્દો છે, આમાં આત્મધ્યાન શાનું?

ઉ૦- આત્મધ્યાન એથી, કે અંતરમાં પોતાનું કાર્ય ઇષ્ટ નહિ એની પીડા છે. ‘અનિષ્ટ-સંયોગ ક્યાં થયો?’ એના પર દુઃખથી મન લાગ્યું, એકાગ્ર થયું, એ આત્મધ્યાન છે.

નિરભિમાન અને આત્મધ્યાનમાં ફરક :-

‘મારાં કાર્યમાં કાંઈ માલ નથી,’ એ શબ્દો નિરભિમાનના ધરના હોઈ શકે, પરંતુ ત્યાં મન મહાપુરુષોની અપેક્ષાએ જાતની લઘુતા પર લાગેલું છે. ત્યારે અહીં આત્મધ્યાનમાં તો કાર્ય બરાબર ન થયા પર દુઃખથી મન લાગેલું છે. આ બંને વચ્ચે ફરક છે.

પ્રકરણ ૧૯ : આત્મધ્યાન રોકવા ઉપાય

પૌદ્ગલિકની બાબત પર હરખ કે દુઃખ-વિષાદ ન જોઈએ, તો જ આત્મધ્યાનથી બચાય.

‘પોતાને વ્યાખ્યાન બરાબર નથી આવડતું,’ એ પણ ખેદ શાના અંગે છે? શ્રવણથી બિચારા લોકો એવું પામી શકતા નથી એના પર? કે ‘મારો પ્રભાવ નથી પડતો, વાહ વાહ નથી થતી,’ એના પર? જો રોહણું પ્રભાવ ન પડવા અંગે છે તો એ પૌદ્ગલિક બાબતનો ખેદ છે, મારે આત્મધ્યાન છે.

અનંતાનંત કાળથી જીવનો જાણે સ્વભાવ પડી ગયો છે કે દુન્યવી ઈષ્ટ-અનિષ્ટ વસ્તુ કે પ્રસંગ પર હરખ-ખેદ ઝટ થઈ જાય. એના પર જ જોયું ને કે પેલી તીર્થાધિરાજ પર ભક્તિ કરવાના પ્રસંગે પણ ફૂલમાં બે રૂપિયા ગુમાવ્યા પરના ખેદે લાખ રૂપિયાની ભક્તિ ડહોળી નાંખી? ઊંચા શુભ અધ્યવસાયની વચમાં હલકું આત્મધ્યાન ઘુસી ગયું?

તુચ્છ વસ્તુના હરખ-ખેદ અને એના પરનાં આત્મધ્યાન કેમ ખતરનાક? એટલા માટે કે એ મહાન પણ સત્કૃત્ય અને શુભ અધ્યવસાયના પ્રસંગને ડહોળી નાંખે છે.

આત્મધ્યાન રોકવા ૨ ઉપાય :-

આ સૂચવે છે કે કાયા અને વાણીથી સારાં સુકૃતો સત્કૃત્યો કરવાં હોય મનમાં ઊંચી શુભ ભાવની લહેરી લહેરાવવી હોય, તો એની આ ભૂમિકા તૈયાર કરો કે,

(૧) દુન્યવી લાલાલાલની વસ્તુ કે બાબત તુચ્છ લાગે, મન એને તુચ્છકાર્યો કરે કે ‘તું’ કુછ નહિ, કોઈ વિસાતમા

નહિ. અવસરે મોટા ચક્રવર્તીઓ તને ફેંકી દઈ ત્યાગ ધર્મ લે છે. છેવટે ચમરાજ તો તને તરછોડાવેજ છે.

(૨) આવો તુચ્છકાર જિલો કર્યા પછી, એને તુચ્છ લેખ્યા પછી, એના અંગેના હરખ-ખેદ ઓછા કરો, બંધ કરી દો. તો જ પછી સત્કૃત્ય-સદ્ભાવનાને એ દબલ નહિ કરે, ને આર્ત-ધ્યાન નહિ થવા દે.

કિંમત કોની ? આશ્રવની ! કે સંવરની ?

‘કૂલમાં બે રૂપિયા ગુમાવ્યા એ કોઈ ચીજ નથી, એની કોઈ વિસાત નથી, કિંમત ધર્મક્રિયા-ધર્મપરિણામ ન હોવાય એની છે.’ એમ જો મનને ખરાબર લાગી જાય, તો પછી એનો ખેદ શો ? અને પૂજાલક્ષિમાં એની દબલ શાની થાય ? અને પેલી બિનકિંમતી ચીજના વિચારથી મહાકિંમતી સંવરમાર્ગને હોળીએ એનો પ્રત્યાઘાત કેવો પડે ?

આપણું મન કૂલમાં ગુમાવેલા બે રૂપિયાને કિંમતી માને છે ? કે સુંદર જિનપૂજાની ક્રિયામાં રહેતા અખંડ ઉત્તમ અધ્યવસાયને ?

ભૂલશો નહિ, રૂપિયાનો પ્રેમ તો આશ્રવ તત્ત્વ છે, જીવને કર્મબંધન કરાવનારું તત્ત્વ છે, ત્યારે પૂજા-લક્ષિના ઉત્તમ ભાવ એ સંવર માર્ગ છે. એટલે રૂપિયાને મહત્ત્વ આપી આપણે આશ્રવને કિંમતી માનનારા બન્યા ને ? એની સામે સંવરને કિંમત વિનાનું ગણ્યું ને ? સંવરને કિંમત વિનાનું અને આશ્રવને કિંમતી ગણે ત્યાં સમ્યક્ત્વ રહે ?

આ ખૂબ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે કે જો આપણે જીવની જીની ઘરેડથી લક્ષ્મી અને ઇન્દ્રિયોના વિષયોને મહત્વ આપવાનો દુરાગ્રહ રાખીએ, તેમજ અહંત્વ-રાગ-દ્વેષ વગેરેને ન મૂકવાનો દુરાગ્રહ રાખીએ, ને એની સામે ધર્મને યોગી કિંમતનો માની ધર્મ ડહોળાવા દઇએ, તો સમ્યગ્દર્શનના બે અંશ કેવી રીતે ટકે ?

સમ્યગ્દર્શનના અંશ છે ૧ આશ્રવની હેયતાની શ્રદ્ધા અને ૨ સંવરની ઉપાદેયતાની શ્રદ્ધા. અર્થાત્ (૧) ‘આશ્રવ એ હેયું છે, કિંમત વિનાના છે’ એવી શ્રદ્ધા, અને (૨) ‘સંવર એ ઉપાદેય છે, કિંમતી છે’ એવી શ્રદ્ધા, આ બે સમ્યક્ત્વના અંશ છે. હવે જો આશ્રવને કિંમતી માનવા જઇએ તો શ્રદ્ધા-અંશ ઊડી જવાથી સમ્યક્ત્વ ક્યાં રહે ? વિચારવા જેવું છે કે તુચ્છ બે રૂપિયાને મહત્વ આપવા જતાં ધર્મ આચરણ તો ડહોળાય તો એ કેટલું બધું ખતરનાક ?

સમ્યક્ત્વના સાચા ખપી આત્માઓ આ સમજે છે માટે તો મોકા ઉપર સાવધાન બન્યા રહે છે.

રાવણની પ્રભુભક્તિ :-

રાવણ અઘટાપદજી ઉપર સુંદર જિનભક્તિ કરતા હતા, ને ત્યાં ધરણેંદ્ર યાત્રાએ આવે છે. રાવણની એકતાન ભક્તિ જોઇ એ ખૂશ થઈ કહે છે,-

‘રાવણ ! તમારી ભક્તિથી હું ખુશ થયો છું.’

રાવણ કહે, ‘જિનેશ્વરદેવનો ભક્ત એમની ભક્તિ થતી જોઈ ખુશ થાય એ સ્વાભાવિક છે.’

‘એ તો સાચું, પણ ભક્તિમા તમારી સ્થિરતા અને

અદ્ભુત રંગ જોઈ તમારા પર મારું મન મુગ્ધ બને છે માટે કંઈક માગો. માગો તે આપું.’

રાવણુ અહીં લલચાતા નથી. એમને મન લક્ષિત આગળ દુન્યવી કોઈ ઇનામ કશી કિંમતનું નથી. કારણ કે જિન-લક્ષિત એ ઉપાદેય તત્ત્વ છે, દુન્યવી સંપત્તિ એ હેય તત્ત્વ છે. હેયને ઉપાદેય કરતાં કિંમતી કેમ મનાય ?

ધરણેંદ્રને રાવણુ કહે છે.—‘લક્ષિતની અનુમોદનામાં તમે કાંઈ આપો એ તમારા માટે શોભા ભર્યું છે, પરંતુ લક્ષિતના બદલામાં હું કાંઈક લેવા ઇચ્છું એ મારા માટે શોભાભર્યું નથી. વળી લક્ષિતનાં ફળરૂપે મારે જે જોઈએ છે તે તમે આપી શકો એમ નથી, ને તમે આપી શકો એ મારે લક્ષિતનાં ફળરૂપે જોઈતું નથી.’

લક્ષિતનું ફળ માગતાં આશ્રવનું મહત્ત્વ મનાઈ જવાનો ભય :—

રાવણુ સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ છે. એ મોકા પર સાવધાન છે. અહીં ધરણેંદ્ર તરફથી માગવાની પ્રાર્થના છે એ મોકો છે. ત્યાં માગી લેવાની લાલચ થઈ જાય. પરંતુ રખે ને એથી આશ્રવનું મહત્ત્વ મનાઈ જાય તો ? દુન્યવી સુખ-સાધન મળવા પર ‘ચાલો લક્ષિત ફળી’ એમ મનમાં આવી જાય તો ? માટે એવું માગવાની ઇચ્છા જ નથી.

પ્રભુલક્ષિતથી સમ્યગ્દર્શન વધુ નિર્મળ થાય છે; સમ્યગ્દર્શનની વધુ નિર્મળતામાં તો આશ્રવો વધુ હેય લાગે, તથા સંવર વધુ ઉપાદેય લાગે.

પછી એ ભક્તિનાં ફળરૂપે આશ્રવની ચીજ માગવાનું મન જ કેમ થાય ? ‘સમ્યક્ત્વ જે પ્રાપ્ત થાય છે, અથવા નિર્મળ થાય છે, એનો પ્રભાવ કેટલો બધો ઊંચો છે કે

સમ્યક્ત્વનો પ્રભાવ :-

એ વખતે જો આયુષ્ય બાંધે તો શાસ્ત્ર કહે છે કે વૈમાનિક દેવલોકનું આયુષ્ય બાંધે, નરક-તિર્યંચ-મનુષ્યગતિનું નહિ, તેમજ દેવગતિમાં ય ભવનપતિ-વ્યંતર જ્યોતિષીનું આયુષ્ય નહિ, પણ એની ય ઉપરનું વૈમાનિકનું આયુષ્ય બાંધે. ત્યારે એ હિસાબે એની સાથે શાતાવેદનીય, યશ નામકર્મ, સૌભાગ્ય નામકર્મ વગેરે શુભ કર્મો પણ કેવા ઊંચા બાંધે ? હવે આયુષ્ય તો જીવનમાં એક જ વાર કોઈ અમુક અંતર્મુહૂર્તમાં જ બંધાતું હોઈ તે સિવાયના કાળે ન બંધાતું હોય, છતાં પણ બીજાં પેલા શાતા વેદનીય, યશનામકર્મ વગેરે પુણ્યોનો જથ્થો કેટલો ઉમદા બંધાય !

ધર્મસાધનાને તુચ્છલાલથી નહિ વટાવવી :-

એટલે જ આ વિચારવાનું છે કે આ સમ્યક્ત્વ તેમજ જિનભક્તિ વગેરે ધર્મસાધનાઓ જ્યારે આત્માની લાવી મહાન સ્થિતિ સરજે છે, તો પછી એને લૌકિક તુચ્છ લાલથી શા માટે વટાવવી જોઈએ ? માનપાન પૈસા ટકા વગેરે વર્તમાન લાલ તો આશ્રવો છે, દિલમાં રાગ-મમત્વ તૃષ્ણા વગેરેને વધારનારા છે, એથી આત્મા યર પાપકર્મના લાર વધતા જાય છે. તો પછી શું જિનભક્તિ-સમ્યગ્દર્શન વગેરેના ફળમાં એ પૈસાટકા માગીને ચા મેળવીને સંતોષ માનવો ? રાવણ આ અમને છે. તેથી ધરણેંદ્રે

લલે એવું કાંક માગી લેવા કહ્યું, કિંતુ રાવણે જિનલક્ષિતાનાં કળરૂપે એ માગવા સાદ ના પાડી. શુ ? રાવણને જિનલક્ષિત્રી દુનિયાની ચીજ જોઈતી નથી.

આમ ધર્મસાધનાનું એવું મહત્ત્વ વધારી આશ્રવો પ્રત્યે નફરત વધારવાનું ચાલુ રખાય એની મન પર મોટી મુંઢર અસર પડવાની.

થોડી પાણુ જિનલક્ષિત્રી મોટી અસર :-

લલે કદાચ આ દૈનિક દેવદર્શનાદિ ધર્મક્રિયાઓનો સમય ગ્રાવીસ કલાકમાંથી બહુ ઓછા કલાકનો હોય, છતાં ત્યાં તન્મય થઈને જે લક્ષિતરંગ વધાર્યો, અને એ માટે પાપો આશ્રવો પ્રત્યે ઘૃણા વધારી, એની બાકીના સમય પર મોટી અસર પડે છે. આનું પરિણામ એ આવે કે સામાન્ય વાત-વસ્તુ પર રોદણાં અને આત્મધ્યાન જે થાય છે એ ન થાય.

વાતવાતમાં રોદણાં શાના અંગે ચાલે છે ?

આ કાયા-માયા-વિષયો અંગે જ ને ? ‘મારું’ શરીર બરાબર નથી, છોકરો માનતો નથી, મોંઘવારી બહુ વધી ગઈ....’ આ અને એવાં બીજાં રોદણાં આના અંગે શું કામ ચાલે ? કહો, આ ચીજો અંગે વિચાર નથી કે મારો જીવ જે અદ્વણક રાગ-દ્વેષ ક્રોધ-લોભ-મદ વગેરે આંતરિક દોષો પોષે છે, અને કર્મોના લાર વહોરે છે, એ આ કાયા-માયા-વિષયોની ઘેલછાને લીધે જ. તો એ ઘેલછા કેવી ભૂંડી ! ઘેલછા કરાવનાર કાયા માયા વિષયો કેવાં ભૂડા ! હવે જો આ આશ્રવો અને એના સાધનો પ્રત્યે સૂગ છે, ઘૃણા છે, તો પછી એ થોડા બગડવ પર રોદણાં શા રોવાં ? આત્મધ્યાન શા કરવાં ?

પૂર્વના મહાન પુરુષોએ જીવનમાં થોડો પણ ધર્મ સેવવાનું કર્યા પછી એ એકદમ આગળ કેમ વધી ગયા ? કારણ આ, કે થોડા પણ ધર્મના સેવનમાં આશ્રવો પાપસાધનો પ્રત્યે નફરત બહુ કેળવી. બસ,

ધર્મમાં પ્રગતિનો આધાર પાપ-પાપસાધનો-આશ્રવો પ્રત્યે વધતી નફરત ઘુણા પર છે. કેમકે એ પાપઘુણાથી શુભ ધ્યાન વધે છે. શુભધ્યાનનું જેમ જોર, એમ ધર્મ વધુ બળવાન.

આશ્રવો, પાપસ્થાનકો, કર્મબંધના હેતુઓ પ્રત્યે એવી નફરત-ઘુણા-અરુચિ નહિ હોવાથી એમાં હોંશ રાખીને વર્તાય છે. એથી જ એના અંગે આર્તધ્યાન ચાલતું રહે છે, ને એનાં લક્ષણ બહાર તરી આવે છે. મનગમતું મળ્યું તો હરખ હરખ ! પછી એની પ્રશંસા વગેરે ચાલે છે. અણુગમતું બન્યું, કે કોઈ રોગ આવ્યો, તો એની પોક શોક ચાલુ થઈ જાય છે. જુઓ તો દેખાય કે જીવનમાં આર્તધ્યાનનાં કેવાં કેવાં લક્ષણ સેવાયે જાય છે.

(૧) કાં તો પોતાના કાર્ય પોતાને નહિ ગમે, પોતે એનો હલકો ખ્યાલ બાંધ્યા કરશે. આ શું છે ? પોતાને જોઈએ એવું ઇષ્ટ નથી બન્યું એનો સંતાપ છે. એની પાછળ ઈષ્ટનો સંયોગ ન બનવાનું આર્તધ્યાન કામ કરી રહ્યું છે.

(૨) અથવા બીજાના વૈભવ, બીજાની હોંશિયારીની પ્રશંસા કરશે. એમાં પણ આર્તધ્યાન છુપાયેલું છે. કેમકે પોતાને એ ઈષ્ટ લાગે છે. અને એના સંયોગનું ધ્યાન ચાલે છે, એટલે પ્રશંસા ચાલે છે.

મૂળમાં રાગ-દ્વેષ ચાલતા હોય એ આર્તધ્યાનના પ્રેરક

છે. જે વસ્તુની પ્રશંસા કરે છે તે એને ગમે છે, એના પર રાગ છે, અને ગમતી વસ્તુ પોતાને મળી નથી એનું દુઃખ અથવા તેના સંયોગની ચિંતા યા મજેરી હોય તેનો વિયોગ થવાની ચિંતા આત્મધ્યાન કરાવે છે.

આત્મધ્યાન અશુભ અધ્યવસાયનું કેન્દ્રી કરણ છે.

અધ્યવસાય યાને દિલનો ભાવ, વિચાર કે વિકલ્પ એક વસ્તુ પર કેન્દ્રિત થાય ત્યારે તે ધ્યાનરૂપ બને છે પછી એ વસ્તુ શુભ હોય તો શુભ ધ્યાનરૂપ બને, અને અશુભ હોય તો અશુભ ધ્યાનરૂપ બને. કોઈનો ખંગલો ગમી જાય એની પ્રશંસા કરો, ત્યાં એ ખંગલો અશુભ વસ્તુ છે, આશ્રવ છે, મોહજનક છે, માટે એનું ધ્યાન એ અશુભ ધ્યાન છે. એ પેઢી પ્રશંસા પાછળ કામ કરતું હોય છે. એના બદલે કોઈના જિન-મંદિરની પ્રશંસા કરો ત્યાં એની પાછળ મંદિર એ શુભ વસ્તુ હોવાથી એનું ધ્યાન શુભ ધ્યાન કામ કરતું હોય છે,

આમાં ખુબી એ છે કે એનો એજ વિષય અશુભ છતાં જો શુભ બનાવી દો, તો પછી એની પ્રશંસામાં અશુભ ધ્યાન બંધ, અને શુભ ધ્યાન કામ કરતું થાય. પેલા શેઠના ખંગલાનું દૃષ્ટાંત જાણો છો ને ?

અશુભને શુભમાં ફેરવવા શેઠના ખંગલાનું દૃષ્ટાંત

શેઠે ખંગલો ખાંધ્યો. એ ખંધાવવામાં વરસો લાગ્યાં. કેમકે દેશ-પરદેશથી એવી એવી ખાસ ચીજો મંગાવી એનો એમાં ઉપયોગ કરેલો. ક્યાંકથી આરસ, ને ક્યાંકથી નકશીકામવાળા પાટિયા, તો બીજેથી ઝુમર, તો કશેકથી આરિસા ને કશેકથી ગલીચા,....એવું એવું મંગાવેલ એની સાથે કાનપુર, ને આગ્રા,

અર્તવ્યાન રોકવા ઉપાય

ને સીકન્દરાબાદ,....વગેરે સ્થળેથી કારીગરો બોલાવી ચિત્રકામ, નકસીકામ, ચોપકામ,....એવું એવું અનેક કામ કરાવેલું. બંગલો અનન્ય બની ગયો.

હવે શેઠ જેની તેની આગળ એની પ્રશંસા જાતે કરતાં ને લોક પાસે સાંભળતાં હરખા હરખા થઈ જાય છે. બોલો, એની પાછળ એના દિલમાં કેટલું આત્મધ્યાન કામ કરતું હશે ? પરંતુ હજી ય આટલા લોકો તરફથી મળતી પ્રશંસા ઓછી પડે છે, તે એમને વિચાર આવે છે કે,—

શેઠને બંગલાની ગામેગામ પ્રશંસા જોઈએ છે :—

‘આ બેનમૂન બંગલાની પ્રશંસા દેશોદેશમાં થાય તો કેવું સારું ? પરંતુ એ બને કેવી રીતે ? ગામે ગામ કાંઈ માણસો ઠાલ પીટતા થોડા જ મોકલાય ? એમાં ખરચો ય કેટલો બધો ? અને લોકમા સારું ય ન દેખાય...પણ હા, એક ઉપાય છે,—સાધુ મહારાજ ગામે ગામ વિચરતા હોય છે. એમને જો આ બંગલો દેખાડી દીધો હોય તો એમના દિલમાં આ ચાંટી ગયા પછી સહેજે એ ગામે ગામ બીજાઓ આગળ વાતચીતમાં આ બંગલાની પ્રશંસા કરે. એમાં કાંઈ સાધુ મહારાજને પગાર મહેનતાણું પણ ન દેવું પડે, અને દેશોદેશમાં જાહેરાત પણ સારી થઈ જાય.’ જોયું ? કેવો ઘેલો વિચાર આ ?

સાધુ મહારાજ પાસેથી શું ઇચ્છો ? ધન ? કે ધર્મ ? પ્રતિષ્ઠા ? કે એનો વેરાગ્ય ? પરિવારની ખેડી ? કે પરિવારથી મુક્તિ ? સાધુ મહારાજની પાસેથી શું ઇચ્છવાનું ? વાત આ છે કે, ધન—પ્રતિષ્ઠા—પરિવારનું મહત્ત્વ તો સંસારિઓ બહુ સમજાવે છે, પણ ધર્મ—વેરાગ્ય—ઉપાધિમુક્તિનું મહત્ત્વ સાધુઓ

સમજાવે છે. એમની પાસેથી એ જ લેવાનું હોય એ જ સમજવાનું હોય.

જૈન શાસ્ત્રના સાધુમહાત્માઓ શાસનનું રહસ્ય આ સમજાવે છે કે ‘આશ્રવો ભવહેતુઃ સ્યાત્ સંવરો મોક્ષકારણમ્’ માટે ‘આશ્રવઃ સર્વથા હિયઃ, ઉપાદેયશ્ચ સંવરઃ’ આશ્રવો સંસાર-વર્ધક હોવાથી સર્વથા ત્યાજ્ય છે, ને સંવર મોક્ષ સાધક હોઈ આદરવા યોગ્ય છે. આ શ્રદ્ધા હોય તો જ સમ્યગ્દર્શન આવે, ને સાચી જિનલક્ષિ થાય. ખોલો છો ને પૂજમાં,-
કેવલિ-નિરખિતસૂક્ષ્મ અરૂપી, તે જેહને ચિત્ત વસિયો રે;
જિન ઉત્તમ પદ પદ્મની સેવા કરવામાં ઘણું રસિયો રે.’

અહીં ‘સૂક્ષ્મ=કર્મ’, અને ‘અરૂપી’=આત્મા. કર્મ અને આત્મા જેના ચિત્તમાં વસી ગયા, જેને એની પાકી શ્રદ્ધા થઈ ગઈ, કે આત્માની પોતાની જ આશ્રવ ખેલવાની ભૂલના યોગે ઊભાં થયેલ કર્મ જીવને સંસારનો કંઠણ કેદી બનાવે છે. ત્યારે જિનેશ્વર ભગવાને કહેલ સંવર-તત્ત્વના માર્ગે ચાલતાં અંતે સર્વકર્મમુક્ત બની અનંતજ્ઞાન-સુખમય શુદ્ધ સ્વરૂપમાં આત્મા આવી જાય છે. આ સૂક્ષ્મ અને અરૂપી જેને દિલમાં ઊતરી ગયા, એ સમ્યગ્દર્શન પામી જિન-લક્ષિતનો પાકો રસિયો બની જાય.

જિનલક્ષિતો અને સમ્યગ્દર્શિનનો જ્યાં રંગ જામે, ત્યાં રાગાદિ દોષો અને અશુભકર્મો વધારનારા પૈસા-ટકા-પરિવાર-પ્રતિષ્ઠા વગેરે આશ્રવ વધુ હેય લાગે, વધુ ત્યાજ્ય લાગે, આત્માના મહા અપકારક લાગે. તેથી જિનલક્ષિતાં ફળરૂપે એ મેળવવાની લેશ ઈચ્છા ન હોય.

એટલે જ આપણે જે કહીએ કે ‘કોઈ તીર્થમાં પ્રભુની ભક્તિ કરવામાં, યા ગામમાં જ બેસતા મહિને પ્રભુનો સ્નાત્ર-મહોત્સવ ઉજવવામાં ખૂબ આનંદ આવ્યો,’ ત્યાં આ બેવું જોઈએ કે ‘એથી આશ્રવો વધુ ત્યાજ્ય અને ખતરનાક લાગ્યા ?’ ના, એ પૈસા-ટકા-પરિવાર વગેરે તો એટલા જ ગમતા રહ્યા, એના પરનો રાગ-મમતા-અભિમાન વગેરે જરાય ઓછા ન થયા કે જરા પણ ખટક્યા નહિ, તો ભક્તિનો રંગ શો લાગ્યો ?

દર્શન નિર્મળ થયાનું માપ શાના પર :-

તીર્થયાત્રા, પ્રભુદર્શન, જિનભક્તિ વગેરે સાધના સમ્ય-ગદર્શનને વધુ નિર્મળ કરનારી કહી છે. તો એથી આપણું સમ્ય-ગદર્શન વધુ નિર્મળ થતું આવે છે ને ? એનું માપ કાઢવાની આ ચાવી છે કે,

(૧) અંદરખાને એ બેવાનું કે પૈસાટકા-વિષયો-કષાયો-અવ્રત-આરંભસમારંભ વગેરે આશ્રવો પહેલાં જે ત્યાજ્ય લાગતા હતા એના કરતાં વધુ ત્યાજ્ય લાગે છે ને ? ન લાગતા હોય તો લગાડવાના.

(૨) એમ વ્રત-નિયમ-દેવગુરુભક્તિ તથા ક્ષમાદિ સદ્-ગુણો વધુ આદરણીય લાગે છે ને ? ન લાગતા હોય તો લગાડવાના. સ સારના પાપ-ખાતાઓ તરફ વધુ ને વધુ નફરત થતી જાય, ક્રોધ-ક્રોધ-લોભ વગેરે પર અધિકાધિક તિરસ્કાર વરસતો થાય, અને સંયમ, વ્રતનિયમ, ત્યાગ, તપસ્યા ને ક્ષમાદિગુણો વધુ ને વધુ પ્રિય લાગતા જાય, એવું કરવાનું; પછી દેવદર્શન કરતા, પૂજા-ભક્તિ કરતા, કે દાનાદિ ધર્મ કરતાં પ્રભુ પાસેથી શી આશા રાખવાની ? એમની પાસેથી શું લેવાનું ? દુનિયાની વાહવાહ ?

સંસારનું કામકાજ સગવડ ? કે આત્મહિતની વસ્તુ ? તમે મુનિ મહારાજ આપણું શું કરી આપે એવું ઇચ્છો ? તો આટકાનો લાભ, સંસાર વ્યવહાર, સંસારની કોઈ સગવડ, સંસારનું કોઈ કામકાજ કરી આપે એવું ઇચ્છો ? કે માત્ર આપણું આત્મહિત સધાવી આપે એવું ઇચ્છો ?

આજે આવા ય માણસ અમને મળે છે. આવીને કહીશે ‘ મહારાજ ! દેશાવર ધંધા માટે જવું છે. સારો દિવસ કયો છે ? ’ ત્યારે કોઈ કહીશે ‘ સાહેબ ! જરા તબિયત સારી નથી રહેતી, તો વાસશ્લેષ નાખી આપો, જેથી સારું થઈ જાય. ’ એક લાઈ એવા આવ્યા, અમને કહે ‘ સાહેબ ! અમુક મકાન પર અમારી સગીનો હક પહોંચે છે. તો તમે પેલા લાઈને કહો ને કે એ આપી દે. આપનું એ માને એમ છે ! ’

સાધુ પાસે શું આવાં કામ કરાવવાના ? સાધુ એ કરે એમાં એનાં મહાનતમે ધક્કો પહોંચે એનો વિચાર ખરો ? ના, શું કામ વિચાર રાખે ? સ્વાર્થ સાધવામાં ખીજું કશું જોવાનું ખરું કે ‘ સાધુ સંસારની હોળીમાંથી કેટલા બધા પ્રયત્ને માંડ તો બહાર નીકળ્યા હોય, તે આપણે એમને ફેર પાછા એ હોળીમાં ઝીકવા ? તે ય આપણા સ્વાર્થ માટે ? કેટલી આ અધમ વૃત્તિ છે ? ’ આવો વિચાર કોણ કરે ?

પેલો શેઠ બિચારો એમ ઇચ્છે છે કે કોઈ સારા સાધુ મહારાજને બંગલો દેખાડી દઈ તો પછી એ ગામેગામ વિચરે એટલે લોકો સાથેની વાતચીતમાં સહેજે કહે કે ‘ લાઈ ! બંગલો જોવો હોય તો અમુક ગામમાં ફલાણા શેઠનો ! શું બંગલો છે !

હુનિયામાં જોતો ન જડે એવો.' એમ મારા બંગલાની પ્રસિદ્ધિ મફતમાં ગામેગામ થાય !

સાધુ થયા એટલે નવરાંશ ? :-

વાણિયો શું સમજતો હશે ? 'કેમ જાણે સાધુમહારાજને નવરાશ બંધુ, ખીબું કાંઈ કામ નહિ, એટલે કુથલી જ કરતા હશે ! તે એમાં એના બંગલાની ચવાંત કરશે !' આવી આજે કેટલાયની સમજ હોય છે, તેથી નવરા પડ્યા 'ચાલો ઉપાશ્રયે, મહારાજ જોડે જરા બે ઘડી વાતો કરીશું;' એમ કરી જેને જયારે ફાવે ત્યારે આવવાની છૂટ લે છે, અને આડીઅવળી કુથલી-વિકંથા-નિંદા વગેરે કરવામાં એને આંચકો જ નહિ. 'કેમ જાણે મહારાજ તો આખો દિવસ નવરા જ બેઠા હોય માટે ગમે તે ટાઈમે જવાય અને વાતો કરાય.' આવી ને આવી ભ્રમણા રાખીને ઢીલાપોચા કે શરમાળ સાધુનું બગાડે. એમને ખબર નથી કે સાધુની પાસે શાસ્ત્ર એટલા બધા જોવા-વિચારવા-ચાહ કરવાના છે કે જિંદગી ખૂટશે, આ કામ નહિ ખૂટે.

જીવનમાં અભ્યાસ શાનો કરવાનો ? :-

રાગ-દ્વેષ, કામ ક્રોધ-લોભ, મેદ-મત્સર વગેરે દોષોના અનંતા કાળના અભ્યાસથી આત્મા પર કુસંસ્કાર કેટલા લાગેલા છે ? એ આત્મા પરથી ઊખેડવા માટે વૈરાગ્ય ઉપશંમ શુભ ભાવનાઓ વગેરેનો સામો અભ્યાસ કેટકેટલો કરવો પડે ? જીવનભર સળંગ સતત અભ્યાસ કરાય તે ચ આંછા છે. એ વિના રાગાદિના સંસ્કારે ઊખેડે કેમ ? અજ્ઞાન મૂઠું માણસને આનો વિચાર જ નથી હોતો એટલે આવા ઉત્તમ મનુષ્ય જીવનમાં હજી ચ પાછા આહાર-વિષયો-પરિગ્રહ-આરંભ સમારંભ

અને નિદ્રાની રાચી-માચીને પ્રવૃત્તિ કરી કરી એ જ રાગાદિ દોષોનો અભ્યાસ ચાલુ રાખે છે. ત્યારે કેટલાક વળી શાસ્ત્રનો અભ્યાસ જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવાનું હજીય કરશે, પરંતુ વૈરાગ્ય ઉપશમ વગેરે ગુણોનો અભ્યાસ કરવા તરફ એમને કોઈ વિચાર જ નથી હોતો. બોલો, તમને આ વિચાર છે? ક્યારે? રાતે? પ્રભાતે? બપોરે? સાંજે? ક્યારે આ વિચાર કરો છો કે,—

એક અમૂલ્ય વિચાર :-

‘હું બીજાં જનમ કરતાં આ મનુષ્ય જનમ કેમ પામ્યો છું? બીજાં પ્રાણીઓ કરતાં મારો જન્મ ક્યાં શાથી છે? એટલા જ માટે કે અનંત કાળના અભ્યાસથી જન્મ થઈ પડેલા રાગાદિને ઊખેડવા માટે અહીં વૈરાગ્યાદિનો અભ્યાસ કરવાની ગમ પડે, ને અભ્યાસ કરી શકાય. બીજા જીવોને આની ગમ પણ ક્યાં છે? પછી એના અભ્યાસની તો વાતે ચ શી? અરે! મનુષ્યોમાં ય કરોડો માનવો એવા છે કે જેમને આની ગમ જ નથી. ત્યારે આની સમજ પડે છે, તો લાવ, આ અભ્યાસ ખાસ અને બહુ કરતો રહું.’

• નિ કેમ નવરા નહિ? :-

ખરા મુનિઓને આ વિચાર હોય છે. તેથી વૈરાગ્યાદિના અભ્યાસાર્થે ત્યાગ-તપ-સંયમ-અનુષ્ઠાન સાથે જિનાગમનો સરપૂર વ્યવસાય રાખે છે. એક મિનિટ પણ નકામી ન જાય એટલા બધા શાસ્ત્રસ્વાધ્યાયમાં અને તત્ત્વચિંતન મનનમાં એ રચ્યાપચ્યા રહે છે. હવે કહો કે આવા મુનિઓને નવરાંશ હોય? શાસ્ત્રોનાં વાંચન મનન-પરાવર્તન કરી કરી વૈરાગ્ય

ઉપશમ વગેરેનો ભેરદાર અભ્યાસ કયે જવાનો હોય ત્યાં ક્ષણની ય નવરાશ કેવી ?

શેઠ મુનિને લાવી ખંગલો ખતાવે છે :-

પેલો શેઠ બિચારો આ સમજતો નથી, એ તો સાધુને ગામેગામ વાતોચીતો કરનારા તરીકે સમજે છે; તેથી પોતાના ખંગલાની ગામેગામ વાત કરે એ માટે કોઈ મુનિને તપાસ કરી પોતાના ગામમાં લઈ આવે છે.

શેઠિયો મહારાજને લાવીને ગોચરી-પાણીની ભક્તિ કરી, મહારાજ ખહાર જંગલે જઈને પાછા વળતાં, એમને રસ્તામાં પોતાના ખંગલામાં લઈ આવે છે. ખંગલાનો લોંચ-મજલો ખતાવતાં કહે છે ‘જુઓ સાહેબ ! આ ફરસી ખાસ અમુક પહાડના આરસપહાણની. એની ભાત બનાવવા માટે મોટા કળા-કાર પાસે પહેલાં રકેચ કરાવેલો. આ દિવાલો પર કળા પણ એ રીતે ઉતારવામાં આવી છે. આ ઉપરની છત જોઈ સાહેબ ? એમાં શાસ્ત્રમાં આવે છે એવા દેવલોકના ઉદ્યાનનું દૃશ્ય ચિત્રાવવામાં આવ્યું છે...’ ચાલી મોહના નશાની વાણી.

મુનિનું કર્તવ્ય :-

વાણિયો બોલતો જાય છે અને સાધુના મોં સામે જોતો જાય કે ‘આ દેખી-સાલણીને ચમત્કાર પામે છે ? રાજી રાજીને પોટલો થઈ જાય ?’ પરંતુ સાધુ પહેલાં તો વિચારમાં જ પડી ગયા કે ‘આ તે અહીં જરા વિસામો લેવા લાવ્યો છે ? કે આ બધું લેફચર કરવા ?’ પણ પછીથી શેઠિયો ખંગલાના કામનું વર્ણન કરવા મંડ્યો છે એ જોઈ સમજી ગયા કે ‘આ બિચારો

આ નવા ખંડલામાં ભારે આસક્ત થઈ ગયો લાગે છે, તેથી આ ગુણગાનમાં લાગ્યો છે, ને સાથે અમારા સારા પ્રમાણ-પત્રને ઇચ્છતો લાગે છે. પણ સહેજ મોં મલકાવી કે આંખ ચમકાવીને ય આવા મહા આરંભના કામમાં અમારાથી ભૂલેચૂકે જરાય અનુમોદન ન થાય, એના રાગને જરાય પોષણ ન અપાય, એ સાવધાની રાખવાની છે. તેથી મહારાજ આંખ અને મુખ પર ખાસ ગંભીરતા સાચવે છે.

સાધુતામાં રહેલા જગત પ્રત્યે ઉદાસીનતા :-

ત્યારે શેઠિયો વિચારો ‘ખંડલો એટલે શી વાત ?’ એમ એમાં પાગલ થયેલો સાધુના દિલની વાત ક્યાંથી સમજી શકે ? એ તો હવે ઉપરના મજલે લઈ જાય છે. ત્યાં વળી આગ્રાના કારીગરોનું નકસીકામ, જયપુરના કળાકારોનું ચિત્રકામ, ઈરાનની ફરસી, કાનપુરી કાચકામ, વગેરે કેટલુંય વર્ણન કરે છે જાતે ને જાતે ભારે આશ્ચર્ય પામવા સાથે જોઈતો જાય, ને મહારાજના મોં સામે જોતો જાય, પરંતુ સાધુ એમની સાધુતામાં રહેલાં, તે એમના ચહેરા પર કોરી કડકડતી ઉદાસીનતા જોવા મળે છે. સાધુતા જાળવવી હોય તો જગત પ્રત્યે ઉદાસીનતા જ જોઈએ.

વાણિયો વિચારમાં પડે છે કે ‘અહો ? હજી આમને આમાં કંઈ પણ સારું ન લાગ્યું ? કેમ કંઈ ખુશી નથી દેખાતી ? ભલે હજી ઉપર દેખાડું.’ એમ કરી વળી ઉપરના મજલે લઈ જાય છે. ત્યાં વિશિષ્ટ ગોખલાનાં નકસીકામ, આરીસા પરનાં ઉપસાવેલાં ચિત્રકામ, ઝરુખાની વિશિષ્ટ રચના, એવું એવું કેટલુંય જતાવે છે, ને કવિત્વભર્યું એનું વર્ણન કરતો જાય છે

માનવમનનો કેવો ઉપયોગ ?

પોતાની સાદી ચીજની પ્રશંસાની પાછળ એ કેટકેટલા આત્મધ્યાનમાં સળડી રહ્યો છે ! ઇંટ વસ્તુનું આત્મધ્યાન, અને સાધુ પાસેથી અનુમોદન રાજીપો મેળવવાનું પણ આત્મધ્યાન ! મહાકિંમતી માનવ મનનો આ જ ઉપયોગ ને ? કેમ બોલતા નથી ? બોલવામાં ગલરાઓ છો કે 'ના, આ ઉપયોગ નહિ' એમ કહેવા જતાં કયાંક આપણને પકડશે કે 'તો પછી તમે શું કરી રહ્યા છો ? મનનો કેવો કેવો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો ?' પરંતુ એમ ગલરાવા માત્રથી શું વળશે ?

મનનો ગેરઉપયોગ કરવાની ભૂલ તો ક્યારેક અમારાથી પણ થઈ જાય છે. પરંતુ તરત પાછા વળવું પડે છે. માટે પહેલું એ નક્કી કરો કે

મહામોદિરા માનવ મનનો કયો સુદુપયોગ હોઈ શકે ? અને શાને ગેર ઉપયોગ કહેવાય ?

છોકરાને લખવાની એક સારી ભારેમાંની નોટ જેવી મામુલી વસ્તુ વસાવી આખ્યા પછી નક્કી કરો છો કે 'જેજે આ નોટમાં ગમે તેવા રફ દાખલા ન ગણાય, યા ગમે તેવું કાચું લખાણ ન કરાય. એમાં તો વ્યવસ્થિત પાકું લખાણ ને તે સારા અક્ષરે જ કરાય.' ત્યાં છોકરો કાચા ગમે તેવા રફ લખાણમાં નોટનો ઉપયોગ કરે તો એ જોઈ તમારો જીવ કપાય છે ! ઝૂટ છોકરાને ઠપકો આપો છો કે 'મૂર્ખ ! આ માટે આવી ભારી નોટ છે ?' બસ, તો પછી મહાકિંમતી માનવમનના ગેરઉપયોગ અંગે જીવ કપાય છે ખરો ?

ગોવિંદ બ્રાહ્મણની પત્ની :-

મહાનિશીથ આગમમાં એક મુનિનું આવું વર્ણન આવે છે. પછીના લવે એ રાજકુમાર છતાં બ્રહ્મચારી; અને પોતાની ઉપર બ્રહ્મચારિણી સ્ત્રીરાજી રુકમીનો માત્ર દષ્ટિદોષ જોવા પર ચારિત્ર-તપ-અનશનનો નિર્ધાર કરનાર, તથા મિત્રરાજી પર હુસ્મન રાજાના સૈન્યનો ધસારો પોતાના નિર્મળ બ્રહ્મચર્યાના બળે સ્થગિત કરી અવધિજ્ઞાન પામનાર, તેમજ દેવોથી સાધુવેશ અપાયે ઉપદેશ કરી ખંને રાજાને અને પાછળથી એ જ રુકમીને ચારિત્ર-માર્ગે ચડાવનાર બને છે, ગૌતમ સ્વામી પ્રભુને પૂછે છે કે ‘લગવન ! આટલી બધી એ ઉચ્ચતા શી રીતે પામ્યા ?’

મુનિએ વચનરખલના પર શું કયું ? :-

લગવાન કહે છે, ‘ગૌતમ ! પૂર્વે લવે એ સાધુ બનેલ. એમાં ફક્ત એક વાર એમનાથી સહેજ અબ્જુગતો વચનપ્રયોગ થઈ ગયો. બસ ત્યાં એ ચોંક્યા કે અરે ! આ શું કયું મેં ? માનવલવની મહાકિંમતી વચન-શક્તિ અને મનની શક્તિનો ઉપયોગ તો કેટલો બધો ઉચ્ચ કોટિનો હોય, અને આ મેં કેટલો અધમ ઉપયોગ કર્યો ?’

બસ, મુનિને મહા કિંમતી માનવ વચન-શક્તિનો એકજ વારનો જેરઉપયોગ એટલો બધો ખૂંચ્યો કે એમણે સદાંતર માટે એ ટાળવા, તરત (૧) જીવનભરનાં મૌનનો અભિગ્રહ કરી લીધો સાથે (૨) એકેન્દ્રિય જીવોની દયા-અહિંસા, તથા (૩) બ્રહ્મચર્યાનું નવ વાડ સાથેનું વિશિષ્ટ પાલન, -એમાં પણ ખબરદાર બની ગયા.

મૌન દયા-બ્રહ્મગુણિનો પ્રભાવ :-

લગવાન કહે છે, ‘ગૌતમ ! આ મૌન, દયા અને વિશિષ્ટ બ્રહ્મવ્રત-ગુણિનું પાલન, એનાથી એ મહા મુનિ લવાંતર માટે સુલભ-બોધિ થઈ ગયા. એટલે જ આ જન્મે સુખી રાજપુત્ર થવા છતાં સહેજ નિમિત્ત મળતાં ઝટ વૈરાગ્ય અવધિજ્ઞાન અને ચારિત્રધર્મ પામી ગયા; તથા પૂર્વનાં મૌનથી એવી વિશિષ્ટ વચન શક્તિ પામ્યા કે એથી રાજા અને બીજાઓને પણ સહેજમાં મિથ્યા માર્ગ છોડાવી પરમ અહિંસાદિમય સમ્યગ્ માર્ગ પમાડનાર બન્યા.’

ખોટો વિચાર કે આત્મધ્યાન ઊઠતાં શું કરવું ? :-

મહા મૂલ્યવંતા માનવ મન-વચનની કદર જોઈએ. રુકમી વગેરેના પ્રતિબોધક પૂર્વ લેવે કદર હુતી તો એ સહેજ વચનનો ગેર ઉપયોગ થતાં એવા સાવધાન બની ગયા કે જીવનભરનું મૌન, એકેન્દ્રિય જીવોની દયામા ખૂબજ તકેદારી, અને બ્રહ્મચર્ય વાડવું અણીશુદ્ધ પાલન-એ ત્રણને આત્મસાત્ કરનારા બની ગયા. ‘બસ, વચન આડું ગયું ? મૂક એના પર જોરદાર અંકુશ,’ એ જેમ એમણે કયું એમ આપણે સહેજ મન આડું જતાં એના પર અંકુશ મૂકી દેવો જોઈએ. અંકુશ બીજો ભારે ન બને તો ય એના પશ્ચાતાપ સાથે કમમાં કમ ઝટ બાર, નવ, સાત, કે ત્રણ નવકાર ગણી લેવાનું કરાય. મનમાં ખોટો વિચાર કે આત્મધ્યાન આવતાં જ ઝટ આ અંકુશ અજમાવવાનો.

પેલો શેઠ બિચારો માનવમનની કિંમત સમજતો નથી એટલે ચડયો છે આત્મધ્યાનમાં, તે પોતાના બંગલાની પોતે જ ભારોભાર પ્રશંસા કર્યે જાય છે, મુનિને એની વિશેષતા પર ચમત્કાર પમાડવા અને એમના દિલમાં ઠસાવી દેવા ઝંખી રહ્યો.

છે આ પણ શું છે ? ઇષ્ટસંયોગ કેમ બની આવે એવા પહેલા પ્રકારનું નંથું આત્મધ્યાન છે.

શેઠિયો મુનિને ત્રીજો મજલો લે છે :-

મુનિ બીજા મજલાની વિશેષતાઓ સાંભળીને પણ ચમક્યા નહિ, ચક્રિત ન થયા, એ જોઈ એના મનને લાગ્યું કે ‘સંભવ છે મુનિ મહારાજ તો ગામે ગામ ફરતા, એટલે ક્યાંક આનાથી પણ ચડિયાતું દેખ્યું હોય; તો લાવ, હવે છેલ્લા ત્રીજા મજલાની વિશેષતાઓ બતાવવા દે. એ જોઈને તો જરૂર ચક્રિત થઈ જશે.’ એમ કહી મુનિને લઈ ગયો ઉપર, અને ત્યાંની છતમાંનાં શ્રવણ જેવા ચિત્રામણ, હાંડી-ઝુમર, ઝરૂખાં, દિવાલો પરનાં આખેહુખ બગીચા તથા દેવાંગનાઓ વગેરેનાં ચિત્રામણ,... ઇત્યાદિ ઘણું ઘણું બતાવ્યું. એ બતાવવા કયા ક્યાંની ચીજવસ્તુ લાવેલી, ક્યાં ક્યાંના કારીગર બોલાવેલા, અને કેવી કેવી કરામતથી એ બનાવેલું, એનું હરખી હરખીને વર્ણન કર્યું.

પરંતુ બિચારો પામર શેઠ વર્ણન કરતો જાય ને મુનિનું મોહું જોતો જાય કે ‘એના પર ચમકારો આશ્ચર્ય આનંદ દેખાય છે ?’ તો ના, અહીં તો ભારે ઉદાસીનતા દેખી, તેથી નિરાશ થઈ ગયો કે ‘હાય ! ત્યારે આટલા જલિમ ખર્ચ અને ભારે મહેનત તથા સમય લઈ બંધાવેલા આ બંગલામાં કોઈ માલ નહિ ? મહારાજે જરૂર આનાં કરતાં કોઈ અવ્વલ બંગલા જોયા હશે, એટલે આ ઢેકાકલાસ બંગલો જોઈ શાંના હરખાય !

વાણિયો અકળાઈ ગયો, તે હવે મુનિને પૂછે છે,

‘હે મહારાજ સાહેબ ! ત્યારે શું આને ચટપી જાય એવો બંગલો ક્યાંય આપના જોવામાં આવેલો ? જરૂર લાગે

છે કે જોયો હોય, તેથી આ બંગલામાં વિશેષતા ન જણાય. ખેર, પણ હવે આપ છેલ્લું નીચેનો ગેઈટ (દરવાજો) જુઓ કેમ લાગે છે? મને લાગે છે કે આવો ગેઈટ તો નહિ જ જોયો હોય. જાતે ને જાતે કદપના કરી બોલે છે.

એમ કરીને મુનિને ઉતારી લાંબો નીચે, ને બંગલાની બહાર નીકળી ગેઈટ બતાવે છે; કહે છે, ‘જુઓ મહારાજ સાહેબ! માત્ર આ ગેઈટ બનાવવામાં રૂપિયા પચીસ હજાર ખર્ચ્યા છે. આમાં ઝીણી ઝીણી નકસી કોતરણી તો જુઓ કેવી બેનમુન છે! આમાં ઉતારેલ રાજસવારીની ભાત, દેવપુરીના નૃત્યમંડપ, આબેહુબ દેવી-દેવતાઓનાં બાવલાં....હવે વિશેષ તો શું કહું, આપ નજરે જુઓ કેમ લાગે છે?’

ગેઈટ પર મુનિ મોં મલકાવે છે :-

આમ કહી વાણિયો મહારાજના મોં સામે તાકીને જુએ છે કે કાંઈ ચમકારો દેખાય છે? ત્યાં મુનિએ સહેજ મોં મલકાવ્યું. બસ, હવે એના મનને તેજ આવી, મુનિને કહે છે,-

‘બસ સાહેબ! આ અદ્ભુત કામ છે ને? દુનિયામાં ક્યાંય આવું જોવા ન મળે ને? કહો, આથી ચડિયાતું તો શાનું, પણ આનો નમૂનો ય ક્યાંય જોયો? એ તો મને ખાતરી જ હતી કે આવો દરવાજો તો ક્યાંય આપે જોયો જ ન હોય.’

મુનિ હજી ય બોલતા નથી, પણ મોં પર મલકાટ ચાલુ છે. વાણિયો પૂછે ‘હે મહારાજ સાહેબ! તો કેમ કાંઈ બોલતા નથી? મારી ગણતરી ખોટી છે? તો પછી કહો આપ હસ્યા કેમ?’

દરવાજો મૂકવાની મૂર્ખાઈ કેમ :-

મહારાજ કહે, ‘જુઓ ખોટું લગાડતા નહિ, મને હસવું

એમ આવ્યું કે ‘હિં! હિં! આમણે બિચારાએ આટલી બધી ભારે મહેનતે અને આવા જંગી ખરચે બંગલો બાંધી આને આ દરવાજો મૂકવાની મૂર્ખાઈ કેમ કરી?’

‘કેમ સાહેબ! તો દરવાજામાં કાંઈ વાંધો છે?’

‘હા, વાંધો એ છે કે જ્યારે તમારું અહીં જીવન પૂરું થશે, મૃત્યુ થશે, ત્યારે તમને આ દરવાજામાંથી જ બહાર કાઢીને સ્થળાંતરે લઈ જશે, તમને મર્યા પછી અહીંથી કાઢી મૂકવા આ દરવાજો જ ઉપયોગી થશે. જો દરવાજો જ ન હોત તો તો તમને તમારા જ આવા મહાકિંમતી બંગલામાંથી બહાર કાઢે જ શી રીતે? એમ તમને આમાં કાંઈ મર્યા રહેવાનું મળત ને? એટલે આ દરવાજો મૂકવાની મૂર્ખાઈ પર જરા હસવું આવ્યું.’

શેઠ ઠંડગાર : બોંબ-આઘાત :-

બસ, આ સાંભળીને વાણિયો ઠંડગાર પડી ગયો. જાણે બોંબનો ધડાકો થયો તે પૂર્વની સઘળી વિચાર-માળા મૂકાઈ ગઈ અને હવે એ પોતાના મૃત્યુની ચિંતામાં ચડ્યો કે ‘હિં’ ત્યારે શું આટલા જંગી ખરચે બંગલો બાંધ્યા પછી મારે આમાંથી ડીસમીસ થવાનું? ત્યારે મહારાજ વળી કહે છે કે મર્યા પછી કદાચ અહીં ફેરવા થયા, અને બંગલો જોઈ પૂર્વ જનમ ચાલે પણ આવી ગયો, ને પોતાનો બંગલો માની અંદર ઘૂસવા ગયા તો પોતાનાં સગા જ હડ હડ કરીને કે જરૂર પડે લાકડી ઠોકરીને આ જ બંગલામાંથી બહાર કાઢે! અરેરે! બંગલો છતે મર્યા પછી મારી કેવી કરુણ દશા?’

પસ્તાવો ને રુદ્ધન :-

શેઠ મુનિરાજને કહે છે, ‘મહારાજ સાહેબ! આ શું કહો

છો ? મૂર્ખાઈ દરવાજો મૂકવાની નહિ, પણ આવો બંગલો બાંધવાની આપ કહી રહ્યા છો. તો પ્રભુ ! મેં આ કેટલી બધી મૂર્ખાઈ કરી ? અરરર ! જે મહાધનથી અનેકાનેક સુકૃત-સત્કાર્યો કરી શકત, એ ધન તો બધું મેં આ બંગલામાં વેડફી નાખ્યું ! ઉપરથી આ બંગલા પર કારમો રાગ કરી કરી નાચ્યો ! હાય હવે મારું શું થશે ?

કિંમતી તે બંગલો કે આ માનવ જીવન ?

શું કિંમતી માનવ જિંદગી આ ઇંટ-ચૂના પાછળ ખરબાદ ?

બોલતાં બોલતાં શેઠનું હૈયું, ગદ્ગદ થઈ, એ ધુસકે રોઈ પડ્યો, ને આંખમાંથી દડદડ પાણી પડવા માંડ્યું. શોક કરે છે, અરેરેરે ! જે ભગવાનના જ પ્રભાવે આ રુડો માનવ અવતાર અને અઢળક લક્ષ્મી મેળવી, એ ભગવાનની સેવામાં ન તો આ કાયા જોડી કે ન આ ધન વાપર્યું, કેવી મારી પ્રભુ પ્રત્યે કૃતદ્વંદ્વતા ?

રોતો જાય છે ને વિચારતો જાય છે કે ‘કેટલાંય ધર્મક્ષેત્રો ને સીંચી શકાત, ને હજારો ગરીબોનાં દુઃખ ફેડાત એટલી લક્ષ્મી આ પાપમાટીમાં ઘાલી ? માટી તો અહીં રહેવાની, ને પાપના પોટલાં સાથે ઉપાડવાના. હું ક્યાં જઈશ ? મારું શું થશે ? બંગલો તો સગાવહાલા ભોગવશે, ને મારે પાપના માર ખાવા પડશે !’

કરોડો રૂપિયા લઈ વિલાયત : ત્યાં જોલવાસ : —

મુનિનાં એક વચન પર શેઠને કેવો ધક્કો લાગી ગયો ! બંગલાની વિશેષતાનો બધો મોહ ઊતરી જઈ હવે એના પ્રત્યે

ઘૂણા થાય છે. ‘આ જ ખંગલાના દરવાજામાંથી મારી હુકાલપટ્ટી ?’ આ વિચાર પર જીવનસરવૈયું કાઢ્યું સરાસર ખરખાદી દેખી. જાણે કરોડો રૂપિયા લઈ વિલાયત કમાવવા ગયો, અને ત્યાં રૂપિયા તો ગયા તો ગયા, પણ ઉપરથી ભેદી પરદેશી તરીકે ત્રાસમય બેલના સળિયા પાછળ પૂરાવું અને રીખાવું પડ્યું ! એવી ભાવી દુર્દશા નજર સામે આવી ગઈ.

મુનિવચને ખોટું કેમ ન લાગ્યું ?:-

મહારાજને ગામે ગામ પોતાની ભાટાઈ ગવડાવવાના તુચ્છ સ્વાર્થે લઈ આવ્યો હતો, પરંતુ શેઠાઈનું એને એવું અભિમાન નહોતું, તેથી મહારાજના એ માર્મિક વચન પર ઊછળી ન પડ્યો કે ‘ખેસો ખેસો મહારાજ ! આ શું ખોલો છો ? મારા મરી જવાની વાત કરો છો ? પ્રધારો આપના રસ્તે. મારી ભૂલ થઈ તે મારું મોત સાંભળવા તમને તેડી લાવ્યો...’ આવો કોઈ લવારો કરત. પરંતુ મહારાજ પ્રત્યે અભિમાન નહોતું એટલે આવું કંઈ બકયો નહિ. આજે શ્રીમંતાઈનાં અભિમાનના ખોલ વિચિત્ર સાંભળવા મળે છે. મોટા આચાર્યને પણ સાંભળવા મળે ! એ બિચારા અજ્ઞાન પામર શ્રીમંતોને ભાન નથી કે કર્મસત્તા હસી રહી છે, રાહ જોઈ રહી છે કે,—‘તું અહીંનો પટ્ટો પૂરો કર ને, પછી તારી વલે જોજે.’

જે ધન-માલ આંતે ખોવાઈ જવાના, ને જે એ પાપ પ્રેરીને જીવનું પરભવે દુર્ગતિમાં પારસલ કરવાના, એ ધનમાલની ઉપર અભિમાન શા કરવા ?

પરંતુ આ કોણ સમજે ? અભિમાની ન સમજે. આ શેઠને એવું અભિમાન નહોતું, તેથી ‘મર્યા બાદ આ જ દર-

વાળેથી આ તારા જ કિંમતી બંગલામાંથી તને કાઢી જશે,' એ સાંભળતાં ચોક્યો, ને હવે પાપના પસ્તાવે ચડ્યો.

મુનિને શેઠ કહે છે, 'મહારાજ સાહેબ ! ત્યારે મેં તો જીવનભર લક્ષ્મી મેળવવા-સંઘરવા-ભોગવવા વગેરેના અને વધારામાં આ બંગલો બંધાવવામાં અઢળક ભારે આરંભ-સમારંભો કરવાનાં તથા આના પર જીવન રાગ કરવાનાં ઘોર પાપો કર્યા છે, તો પ્રભુ ! મારું શું થશે ? બળી આ લક્ષ્મી ! ને બળ્યો આ બંગલો ! હવે મારો બચાવ જ ક્યાં ?'

સાધુ એને આશ્વાસન આપે છે કે 'ચિંતા ન કરો જીવો હવે તમને એ પાપો અને પાપસાધનરૂપ આ બંગલા પર સાચો તિરસ્કાર છૂટ્યો છે ને ? તો હવે બચાવનો એક મહાન રસ્તો છે.'

ત્રીજા પસ્તાવામાં કેટલી તૈયારી ? :-

મુનિમહારાજ એટલું બોલીને ઊભા રહી ગયા. શેઠ તરત કહે 'સાહેબજી ! બોલતાં કેમ અટકી ગયા, જલ્દી કહો, ઉપાય છે ? ઘોર પાપોથી બચાવ મળતો હોય તો જે કહો તે કરવા તૈયાર છું. જે પાપોથી ન બચું તો તો પરભવે મારે ઘોર દુઃખોની લાંબી હારમાળા જ ચાલે. માટે ફરમાવો જે ઉપાય હોય તે.'

બંગલાને દેરાસર કરો : ચારિત્ર લો :-

સાધુ એનો દઢ નિર્ણય જોઈ કહે છે, 'જીવો, આ બંગલાને દેરાસર બનાવી દો. ત્રણે મંજલામાં ભગવાન બિરાજમાન કરાવી દો, બધી જીવો આ કેવું આંલીશાન જિનમંદિર દીપશે ! તમારા નકામા ખર્ચેલા પૈસા સુકૃતમાં ખર્ચેલા થઈ જશે અને સુકૃત તે કેવું ? દુનિયામાં અજોડ જિનમંદિર ! ગામેગામે આની

પ્રસિદ્ધિ થતાં લોકો દૂર દૂરથી પણ અહીં દર્શનાર્થે આવશે, હજારો માણસો દર્શન-પૂજન કરી કરી સમ્યગ્દર્શન પામશે, એને નિર્મળ કરશે, અને જિનશાસન પ્રત્યે અધિકાધિક રાગ-વાળા બનશે. એથી તમારે અઠગક પાપક્ષય અને પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય ઊભું થશે બસ પછી તાકાત-વીર્યોલ્લાસ વધારી ચારિત્ર-માર્ગે ચડી જાઓ, અહિંસા-સંયમ-તપની ખૂબખૂબ આરાધના કરો તમારાં માત્ર આ જનમનાં જ નહિ, પણ પૂર્વના અસંખ્ય જન્મોનાં પાપ સાફ થઈ જશે.’

આશ્રવ તે સંવર :-

સાધુની અમૃતવાણી સાંભળી શેઠનો ઉલ્લાસ ભારે વધી ગયો. એને ચમત્કાર લાગ્યો કે ‘અહો ! હું તો માનતો હતો કે આ ખંગલામાં લાખોની લક્ષ્મી વેરફાઈ ગઈ. પણ હવે સમજાય છે કે એનેજ દેરાસર બનાવવાથી પાપલક્ષ્મી પુણ્યલક્ષ્મી બને છે !! તો તો બહુ સારું, હવે એ જ કરું.’ આશ્રવ એ સંવર બને તે આનું નામ.

મુનિને કહે છે, ‘પ્રભુ ! આ તો અજબ ઉપાય બતાવ્યો. આપે કેટલો બધો મહાન ઉપકાર કર્યો ? બસ, આજથી આ દેરાસર બને છે. હવે ભગવાન લઈ આવું, આપ પ્રતિષ્ઠા કરાવી આપો.’

મુનિ કહે ‘લલે !’

શેઠિયો પ્રાચીન જિનખિંખો લઈ આવ્યો. ખંગલાના ત્રણે મજલે પ્રતિષ્ઠા કરાવી દીધી. નવીન ભાતનું આ દેરાસર બન્યું. બહાર કીર્તિ પ્રસરતી ગઈ. હજારો ભાવિકો દર્શન આવતા ગયા. શેઠની છાતી ગજ ગજ ફૂલતી ગઈ. હવે તો આ સુકૃતની

ભારે અનુમોદના થાય છે ખંગલાનું ધ્યાન દુર્ધ્યાન હતું, એ જ હવે દેરાસર બન્યું, તો એનું ધ્યાન શુભધ્યાન બને છે. પ્રશંસા દેરાસરની જેટલી કરે એ બધી શુભધ્યાનમાં જાય; ત્યારે પ્રશંસા ખંગલાની કરે તે આત્મધ્યાનની પોષક બને.

માનવમનની આ કેવી વિટંબણા કે એને રૂંડા શુભ-ધ્યાનને બદલે ગોઝારા આત્મધ્યાનમાં સખડાવવાનું ?

પ્રકરણ-૨૦

કાળખળ-કર્મખળ-ભવિતવ્યતાખળ

જડલંપટ મન વેશ્યાલંપટ માનવી જેવું છે :-

માનવમન તો મહા મૂલ્યવંતું છે. પરંતુ આત્મધ્યાન એને કાળું ધુંધરું અને જડલંપટ બનાવી દે છે. માણસ વેશ્યાલંપટ બનેલો કેવો થાય છે એ જાણો છો ને ? જેવો વેશ્યા પર સ્નેહ-વાળો, એવો પોતાની સુશીલ પણ પત્ની, માતા, પિતા, કોઈના ય ઉપર સ્નેહવાળો રહે ખરો ? એનું દિલ આ કોઈનું ય વક્ષ-દાર હવે હોય ? ના, બસ એ જ રીતે જડ-લંપટ બનેલું મન સ્વાત્મા, પરમાત્મા, ગુરુ, સાધર્મિક કે કોઈ પણ દાન વગેરે ધર્મ પર સ્નેહવાળું બને નહિ; એવું મન આ કોઈનું ય વક્ષ-દાર કે સમર્પિત થાય નહિ. એ તો મુખ્યપણે જડને જ ભેવાનું; કાયા-કંચન-કીર્તિ-કુટુંબ વગેરેનું જ અનુકૂળ ભેંચા કરે; ત્યાં આત્મચિંતા શાની થાય ? આત્મધ્યાન જ સખગ્યા કરે; એના પર શોક-ઉદ્વેગ, યા સ્વકૃત્યની પ્રશંસા થયા કરશે.

જીવની ઘેલી ઝંખનાઓ કેવી કેવી ? :-

આત્મધ્યાનનું એક લક્ષણ એવું પણ બને છે કે જગતની સમૃદ્ધિ, વૈભવ, વેપાર, સત્તા સન્માન વગેરેની પ્રશંસા ચાહના કયાં કરતો હોય, મોંઢેથી એક યા બીજા રૂપે બોલે, જેમકે ‘દાક્તરી ધંધો સારો ! પૈસાનો ઢગલો થાય. છોકરાને એ જ ધંધો લેવરાવું.’ અથવા ‘પાસે બે ચાર લાખ હોય તો દુનિયામાં વટબંધ રહી શકાય.’ યા ‘મોટા ઓફિસર થઈએ તો રુઆબ પડે, સત્તા ચાલે.’ અથવા ‘એકાદ સંઘ કાઢીએ, ઉપધાન કરાવીએ, તો લોકોમાં પ્રતિષ્ઠા જામી પડે. બબલાને સારી કન્યા મળે.’ યા ‘કોઈ ટ્રસ્ટ ખાતાનાં ટ્રસ્ટી યા સંઘમાં હોદ્દદાર બનીએ તો સન્માન સારું મળે. વેપારીઓ સાથે ઓળખાણ પણ વધે; આપણને માલ સસ્તામાં મળે....’

જડણપટતામાં શું શું ગુમાવે ? :-

આ બધી કેવી કેવી ઝંખનાઓ છે ? જીવ એમાં એવો કેમ જકડાયેલો રહે છે અંતરમાં એનાં આત્મધ્યાત રહ્યા કરે છે માટે. મોહરાજની મોહિની છે કે જીવને આંજી દઈ આત્મધ્યાનમાં સબડતો રાખીને એવી ઘેલી ઘેલી ઝંખનાઓ કરાવ્યા કરે છે. વળવાનું કેટલું ? માલ નહિ, છતાં લંપટતા જડની.

માનવજીવનમાં-શું-કરવાનું ? :-

આવા જીવો આત્માની શી ચિંતા કરી શકે ? કરવાને જગા જ કયાં હોય ? એમને માનવજનમમાં જ થઈ શકે એવી ઉચ્ચ કોટિની તત્ત્વચિંતા, ઉમદા કોટિના પરમાર્થ-પરોપકાર-ક્ષમા આદિના મનોરથો, ઉત્તમ પ્રકારની પરમાત્મ-સ્વરૂપની વિચારણા, -આ બધું કરવાનું સૂઝતું જ નથી. બિચારાને મોહની

મોહિનીમા અંજ્ઞમણુમાં આના તરફ દૃષ્ટિ જ શાની ? ‘આ જીવનમા કોઈ જાંચા ઉદ્દેશ છે, જીવન ઉત્તમ સંયમ-સુકૃતો-સત્કૃત્યો માટે છે, માનવમનને જાંચા ગુણો-ભાવનાઓ વગેરેના અભ્યાસથી સુસસ્કારિત કરવા માટે આ જીવનમા ભરપૂર અવકાશ છે, અને એનો ઉપયોગ કરી જ લેવો જોઈએ. આનો કોઈ જ વિચાર જડહંપટ મનને ન આવે. પછી આર્તધ્યાન જ લમણે લખાયેલું રહે ને ?

આર્તધ્યાનના યોગે જેમ જડની ઝંખનાની વાતો કરે, એના ગુણુ ગાય, એમ એમાંની પ્રતિકૂળનાં રોદણુ પણ ચાલુ રહે છે જેમકે અવરનવર બોલ્યા કરશે, ‘આ મોંઘવારી ભારે ! કંઈ ભાવ ચડ્યા છે ભાવ ! બુદ્ધિ છે.’ બોલવામાં વળવાનું શું ? ભલેને વળે કાંઈ નહિ, મોંઘવારી ટળવાની નથી, પણ ઝંખ્યા કરશે, ‘સોઘવારી થાય તો બહુ સારું.’ અનુકૂળ પ્રતિકૂળ બનેની ઝંખના અને લવારાથી ઊપજવાનું કશું નહિ, કિંતુ ગમા-અણુગમાની હોળી રાતદિવસ ચાલુ, આર્તધ્યાનની ચિનગારીઓ સદા સળગતી !

પ્ર૦-આવું તો અમારે ચાલ્યા જ કરે છે. તો બચવાનું કેવી રીતે ?

ઉ૦-બચવાનો ઉપાય છે;

કાળખળ કર્મખળ અને ભાવવ્યતાના બળનો વિચાર હૃદયથી કરવામાં આવે, તો મોંઘવારી જ શું થીજી કેઈ આપત્તિની બળતરા ઓછી થાય.

વિચારણા આ રીતે કરાય,—આ જગતમા જે બનાવો બન્યા કરે છે, એમા કાળ કર્મ અને ભવિતવ્યતા ભારે કારણભૂત બને છે. ક્યાંક કાળ, તો ક્યાંક કર્મ ત્યારે ક્યાંક વળી

લવિતબ્યતા, અથવા ક્યાંક બે-ત્રણ સંમિલિત થઈ પ્રધાન કારણ બની જાય છે. કારણ એવા કે અકાટ્ય કારણ. એના અનુસાર જ કાર્ય બને. હવે જ્યાં આ શિરજેરી હોય ત્યાં આપણે આત્મ-ધ્યાન કર્યું શું કામનું કે આ સારું ગમતું થયું ને આ ખરાબ અણગમતું બન્યું? મનમાં આ સદા રમતું રહેવું જોઈએ કે,-

(૧) કાળબળ :-

કાળ કર્મ અને લવિતબ્યતા જગત પર જળરદસ્ત સામ્રાજ્ય ભોગવે છે. કાળનું સામ્રાજ્ય કેવું કે અનંતાનંત કાળ વળ ગયા, ભરત-મૃગવત ક્ષેત્રમાં છ છ આરાનો કાળ નિયમિત આવ્યા કરે છે વરપોવરસ ૬ ઋતુઓ આવ્યા જ કરે છે. વર્તમાનમાં ય ભૌતિકનાદ વિલાસવાદ આખા જગત પર કેવા જલિમ ફેલાઈ ગયા છે? આધુનિક વિજ્ઞાન શું છે? કોરા-કકડતા ભૌતિક વાદનો જ નાચ ને? કે અધ્યાત્મવાદની ઝાંખી ખરી? ભૌતિક વાદના નશામાં માનવપ્રજાની બેકામ વધેલી તૃણાઓ પછીથી મોંઘવારી, અછત, લાંચરુશ્વત લાવે એમાં શી નવાઈ? આ ફાટેલા આભગાથિગડાં કયા લાગે? ત્યાં આત્મધ્યાત ન કરવાને બદલે જાતનં બચાવી લેવાની જ જાગૃતિ જોઈએ.

(૨) કર્મબળ :-

ત્યારે કર્મબળ પણ કેટલું જોરદાર છે? શ્રેણિક ક્ષાયિક સમઘિત પામી ચૂક્યા છે, તીર્થંકર-નામકર્મ પણ ઉપાજન કર્યું છે, પરંતુ ભગવાન પાસેથી જાણ્યા પછી જ્યારે પ્રભુને વિનંતિ કરે છે કે 'મારી નરક મિટાવો.' ત્યારે ભગવાન કહે છે 'શ્રેણિક બધાઈ ગયેલું આયુષ્યકર્મ તો ભોગવવું જ પડે, એનો એમજ

નાશ ન થાય. પરંતુ તું મુંઝવણ ન કરીશ પછીથી તું આ ભરતક્ષેત્રમાં તીર્થ કર થઈ મોક્ષ પામનાર છે. ’

મહાવીરપ્રભુએ આમાં શ્રેણિકને શું બતાવ્યું ? બાંધેલું આયુષ્ય કર્મ લોગવવું જ પડે, અર્થાત્ કર્મ બળવાન છે એકવાર એને માથે ચડાવ્યા, પછી એ પોતાનો ભાર પ્રભાવ દેખાડે છે.

દ્વારિકા નગરીના બધા ધોડોનાં એ ના કર્મ બળવાન હતા કે બધાયને દ્વેષાયનના કોપના લોગ બનવું પડ્યું. ત્યાં કોઈનું કશું ચાલ્યું નહિ. નેમનાથ ભગવાને ભાળ્યું હતું કે ‘આ દ્વારિકા બળીને બલાસ થશે. ’ તો કેઈ ભવ્યાત્માઓએ ચાવત્ કૃષ્ણ વાસુદેવની રાણીઓએ ચારિત્રપંથે પ્રયાણ કર્યું. બાકી લોકોએ તપ-જપ-પ્રભુભક્તિ વગેરે ધર્મસાધના કરવા માડી પરંતુ બાર વર્ષ થયા એટલે માન્યુ કે ‘હવે દ્વેષાત્મન દેવ દ્વારિકા બાળવાનું ભૂલી ગયો હશે તેથી હવે મોજ કરો ’ એમ કરી પાછા રંગરાગ અને અમનચમનમાં પડ્યા ! અને ત્યાં દેવતાને છિદ્ર જડ્યું. દ્વારિકાને ચારે કોરથી સળગાવી. લોકો ભાગી ભાગી બહાર નાસવા લાગે એમને, એવા પવનના સુસવાટા-વાવાઝોડા નગર તરફ ફૂંકાય કે, બહારથી ઊંચકી ઊંચકીને લાવીને નગરની આગોમા નાખે ! કર્મ બળવાન ત્યાં કેાણ બચાવે ?

કૃષ્ણ બળદેવ માતા-પિતાને રથમાં લઈને ભાગવા જાય છે. ત્યાં દેવતાએ રથ ભાગી નાખ્યો તો માતા-પિતાને ઊંચકીને લઈજવા માડ્યા. પરંતુ આકાશવાણી થઈ, ‘હૈ કૃષ્ણ ! બળરામ ! મેં માત્ર તમને બચાવવાનું કહ્યું છે એટલે તમે બચશો, બીજાં કોઈ નહિ બચી શકે. ’ હવે શું કરવાનું ? કર્મ બળવાન છે એ વસ્તુ માતાપિતા સમજી ગયા, અને એમણે પોતેજ કૃષ્ણ

બળરામને કહ્યું ‘ભાઈ! રહેવા હો કર્મ બળવાન છે. ભાવી એમજ હશે. દેવવાણીને મિથ્યા નહિ કરી શકાય.’ શું કરે? એમને મૂંઝી દેવા પડ્યા. માતૃપિતાનાં કર્મ કેવાં બળવાન !

કૃષ્ણ-બળરામ વનમાં :-

હવે બંને ભાઈ આગળ વનમાં ચાલે છે. પાછળ નજર નાખે છે તો ૧૨ યોજનની સમૃદ્ધ દ્વારિકાને ભડકે બળતી જુએ છે! કેટલો ખેદ થાય? પણ કર્મ બળવાન, ત્યાં શું ચાલે? એક વખતના વાસુદેવ-બળદેવ ત્રણ ખંડનું સામ્રાજ્ય ભોગવનારા આજે વનમાં ચિંથરેહાલ ભટકતા થયા છે! લહાવ-લશ્કર ખતમ! પરિવાર ખલાસ? વૈભવ-સંપત્તિ ડૂલ! કૃષ્ણ બળરામને કહે ‘ભાઈ! આપણી આવી કરુણ સ્થિતિ!’ ત્યારે બળદેવ શો જવાબ દે છે? એજ કે ‘ખંધુ! કર્મ બળવાન છે. ભગવાને શીખવ્યું છે કે

કરેલાં કર્મનો ભોગવ્યા યા તપ કર્યા વિના મુક્તિ છૂટકારો ન મળે.

બળદેવને મનમાં ધૈર્ય છે. આપત્તિ કેટલી મોટી છે? પરંતુ કર્મબળ ઉપર નજર છે, તેથી કૃષ્ણને આશ્વાસન આપી શકે છે. નહિતર તો એની સાથે એ ય રોદનું રોવા બેસી જત. તો પ્રછોને કે

પ્ર૦-કૃષ્ણજી તો ક્ષાયિક સમકિતી હતા, તો શું એમને કર્મબળની બળર ન હોય! તો પછી રોદનું શાને?

ઉ૦-બળર તો ખરી, કિન્તુ જોતજોતામાં ત્રણ ખંડનું સમ્રાટપણુ વિખરાઈ જવાથી એની અનહુદ માનસિક પીડાના ભારને

લીધે તત્કાલ મનમાં કર્મખળનો વિચાર સ્ફુરાયમાન નહિ, એથી રોદણું આવી જાય. એવા પ્રકારની પીડા ચિત્તને એવું પકડી લે છે કે ચિત્તનો ઉપયોગ તત્ત્વ પર ન જાય, રોગની બહુ વેદના હોય તો એવું બને છે ને ? ત્યાં સમજીને શુ ખબર નથી કે ‘કર્મ’ ખળવાન એટલે આવી વેદના ભલે આવે, પણ વેદનાથી એટલા અશુભ કર્મ રવાના થાય છે ?’ ખબર તો ખરી, પરંતુ તીવ્ર વેદનાની વ્યથતામાં મનનો ઉપયોગ એની પર ન હોય તેથી સહેજ પણ હાયવોય થઈ જાય.

(૩) ભવિતવ્યતાનું ખળ જખરદસ્ત :-

વાત આ છે કે કર્મ-ખળ જખરદસ્ત છે; એમ ભવિતવ્યતાનું ખળ પણ જખરદસ્ત છે; કૃષ્ણજીને એટલેથી કયા પત્યું છે ? નેમનાથ ભગવાને એમને ખાર વરસ પૂર્વે ભાખેલું હતું કે ‘જરાકુમારથી તારું મૃત્યુ છે,’ તે સાંભળી જરાકુમાર જે કૃષ્ણજીનો ભાઈ છે, એ તો હેમતાઈ જ ગયો;—‘અરે ! મારા હાથે ભાઈનું મૃત્યુ ?’ તે નિર્જન વનમાં જ ભાગી ગયો, જેથી એ પાપ ન થાય. પરંતુ ભવિતવ્યતા ખળવાન છે તે હવે ખરોખર ખાર વરસ પછી કૃષ્ણ-ખળરામને રખડતા રખડતા એજ વનમાં લઈ આવે છે !

કૃષ્ણજી પર જરાકુમારનું બાણ :-

કૃષ્ણજીને ભારે તરસ લાગી છે; ને બળદેવજી પાણી શાધવા ગયા; અહીં કૃષ્ણજી પગપર પગ ચડાવી સૂતા છે. અહીં જરાકુમાર દૂરથી જુએ છે, તો પગનાં તળિયાની રેખા હરણ જેવી દેખાય છે. તેથી એણે શિકાર કરવા બાણ છોડ્યું, એ બાણ ઊંચા

પગના તળિયાને વીંધી સીધું કપાળમાં પેહું. શ્રી કૃષ્ણે ચીસ પાડી 'હોણુ છે આ મારી હૃદમાં, જે મને બાણ મારી શકે છે ?'

જરાકુમારનું રુદ્ધન અને આશ્ચર્ય :-

જરાકુમાર ભાઈનો અવાજ પરખી દોડતો આવ્યો. ભાઈને હણાયો ભેઈ ધ્રુસકે રુએ છે, - 'અરે ભાઈ! તું અહીં? અને આ સ્થિતિમાં? મારો ભાઈ ત્રણ ખંડોનો સમ્રાટ વાસુદેવ, હજારો રાજવી સેવકોથી પરિવરેલો રહેનારો, આમ એટલો અટુલો? અને તેય ચિથરેહાલ દશામાં? કલ્પનામાં ન ખેસે એવું આ કેમ બન્યું? ભાઈની હત્યા જે મારે હાથે ન થાય એ માટે તો હું નિર્જન વનમાં રહ્યો, બાર બાર વરસ જંગલમાં કાઢયા, તો ય એ ભાઈને હણવાનું અરરર! આ ઘોર પાપ મારા લગ્ન લખાયું? ઓ ભાઈ! ભાઈ!' જરાકુમાર આકંઠ કરે છે.

કર્મનું કામ કેટલું?

અહીં ખૂબી જોવાની છે; - કૃષ્ણજીને આવી પીડા આવી તે તો પોતાના અશુભ કર્મના ઉદયે આવી. અશાતા-કર્મનું કામ આટલું જ કે પીડા આપવી. પરંતુ એમાં એ લખેલું ન હોય કે અમુક જીવથી જ એ પીડા આવે. તેમ એવું ન પણ લખાયું હોય કે 'સામો જાણીને જ મારવા આવશે યા અજાણે મારી ખેસશે.' તો પછી સવાલ થાય કે-

પ્ર०-અહીં કૃષ્ણજી પર ભાઈ જરાકુમારનો જ હતલો કેમ આવ્યો? અને તે પણ ભ્રમણ થવાથી જ હતલો કેમ આવ્યો? અશાતા વેદનીય કર્મની પ્રકૃતિના સ્વભાવમાં તો શારીરિક પીડાજ આપવાનું હોય, પણ અમુક માણસથી જ અને ભ્રમણથી જ એ પીડા આવે એવું કર્મના સ્વભાવમાં ન હોય.

૭૦-આનું સમાધાન ‘ભવિતવ્યતા’ એટલે ચોક્કસ પ્રકારના બનાવને સરજનાર એક કારણ. આ કારણ કર્મ, સ્વભાવ, પુરુષાર્થ તથા કાળથી વિદક્ષણ છે, જુદું છે. કર્મદિ ચાર કારણો જે સંયોગ-બનાવનું સમાધાન ન આપી શકે, તેનું સમાધાન ભવિતવ્યતા નામના કારણથી થાય

સમરાદિત્યને અગ્નિશર્માનો યોગ ભવિતવ્યતાથી:-

હા ત. સમરાદિત્યને જન્મે જન્મે પીડા લોગવવાના કર્મ હતાં, તો તે તે કર્મથી એમને પીડા આવતી ગઈ. કેમકે પોતાના અશુભ કર્મ વિના તો વેઠવાનું આવે નહિ. પરંતુ એ પીડા અગ્નિશર્માથી જ કેમ? અને બીજાથી કેમ નહિ? આનો જવાબ સમરાદિત્યના કર્મ, સ્વભાવ, કાળ તથા પુરુષાર્થથી ન મળે. ત્યારે અગ્નિશર્માને વૈરનું નિયાણું હતું; તો સમરાદિત્યના જીવ પર વૈર અને મારવાની બુદ્ધિ સ્ફુર્યા કરે; પરંતુ તે એમને સબંધી થઈને જ મારક બને છે એ શાથી? કોઈ ભવમા અગ્નિશર્મા એમનો પુત્ર થઈને; તો કોઈમા માતા થઈને. ત્યારે કોઈ ભવમા પત્ની તો કોઈમાં ભાઈ થઈને એમને મારવાનું કરે છે એ કયા કારણે? ત્યાં એમ નહિ કહી શકાય કે ‘સ્વભાવથી એમ બને છે.’ યા ‘કાળાનુસાર બને છે,’ કે ‘તેવાં કર્મને લીધે બને છે.’ કર્મ તો પત્ની આપે-પુત્ર આપે... પરંતુ અમુક જ વ્યક્તિનો પત્નીરૂપે સંયોગ થવો કે પુત્રરૂપે, એમા કાળજી તરીકે ભવિતવ્યતા જ કહેવી પડે. માટે તો એમ કહેવાય છે કે ભવિતવ્યતા વશ અગ્નિશર્મા એમના પુત્ર તરીકે જન્મે છે....’

ચોકસ પ્રકારનો સંયોગ કે બનાવ બની આવ્યો એ સવિ-
તવ્યતાને લીધે. કૃષ્ણજીના લાગ્યમાં બાણની પીડા હશે તે કર્મ-
વશ કહેવાય, પરંતુ જરાકુમારના જ હાથે બાણપ્રહાર થયો.
તે સવિતવ્યતા વશ ગણાય. એમાં પણ જરાકુમારની જરા ચ બુદ્ધિ
નહિ, છતાં લાઈમાં હરણની બ્રમાણા ઊભી થઈ તે સવિતવ્યતા વશ.

જરાકુમાર પર દ્વેષ નહિ :-

કર્મ અને સવિતવ્યતા બંને બળવાન છે, પોત-પોતાનું
કામ અચૂકપણે કરે છે. કૃષ્ણજીએ જરાકુમારને દ્વારિકા બળ્યાની
બધી વિગત સમજાવી, કહ્યું ‘ જ્ઞાન એ લાગેલું અન્યથા શાનું
થાય ? તેં મારી ખાતર ૧૨-૧૨ વરસ વનવગરો સેવ્યો છે.
તો હવે તું આ મારી છાતીમાંથી કૌરુલ મણિ લઈને પાડવો
પાસે જા, સમાચાર કહેજે, તને રાજ્ય આપશે. જો અહીંથી
પાછા પગે ચાલજે. જેથી લાઈ બળદેવજીને ખબર ન પડે કે
તું અહીં આવીને ગયો છે. નહિતર મારી પરના પ્રેમને લીધે
મારા મારક તરીકે તને મારી નાખશે. ’ જરાકુમાર જવા તૈયાર
નહિ, પરંતુ કૃષ્ણજીના આગ્રહથી જવું પડ્યું.

કર્મ અને સવિતવ્યતાની બળવત્તા જુઓ કે કૃષ્ણજી તો
બળદેવજી આવે તે પહેલાં જ કાળ કરી જાય છે. બળવાન
આયુષ્ય કર્મ પૂરું થઈ જવાથી હવે એ અહીં ટકી શકતા નથી.
તેમજ સવિતવ્યતા જ એવી કે પાણી લેવા ગયેલા બળદેવજીને
પાણી જલ્દી ન મળે, એટલે એ દૂર હોય ને ખરાબર એ દર-
મિયાન જ દૂરથી જરાકુમારનું બાણ લાગી જાય, એ નજીક
આવી જાય, કૃષ્ણજી ખુલાસો કરે, અને જરાકુમાર કૃષ્ણજી કહે
નાં મુજબ ત્યાંથી આવ્યો જાય, ત્યાં સુધીમાં બળદેવજી આવી

ન પહોંચેઆ બધું કેવું ગોઠવાઈ ગયું છે? ત્રણેયના તેવાં તેવાં કર્મની સાથે લવિતવ્યતા એમાં કામ કરી રહી છે.

કૃષ્ણજીને વેદના વખતે કેમ ભાઈ યાદ ન આવ્યો?

લવિતવ્યતા ક્યાં સુધી કામ કરી ગઈ કે બળદેવજી હજી આવે છે એમાં જ 'અહીં' કૃષ્ણજીની જીવનબાજી સંકેલાઈ જાય છે! જે મોટાભાઈ પર કૃષ્ણજીની ભારે પ્રીતિ છે એ દૂર હોય અને પોતાને તીવ્ર મરણાન્ત વેદના ઊપડે, ત્યાં ભાઈ યાદ ન આવે? મનને શું એમ ન થાય કે 'ઓ મોટાભાઈ! આ તમે ક્યાં ગયા છો? હું મરી રહ્યો છું.' ના, કૃષ્ણજીને ભાઈ યાદ નથી આવતાં. કેમ વારુ?

કૃષ્ણજીનું ક્ષાયિક સમ્યક્દર્શન અહીં ઝળહળે છે. એમને એ સ્મરકૃત્વ કાળ કર્મ અને લવિતવ્યતાની અકાટ્યતા પરબાવી રોદણાં રોવાનું સુકાર્વને જીવન કર્તવ્યમાં સાબદા સાવધાન કરી દે છે.

એવી તીવ્ર વેદના વખતે જીવન-કર્તવ્ય શું?

આ, કે વારંવાર અરિહંતાદિ ચારનું શરણ સ્વીકારવું 'પંચસૂત્ર' શાસ્ત્ર કહે છે, 'મુજ્જો મુજ્જો સંકિલેસે

જ્યારે જ્યારે રાગ દ્વેષનો સંકલેશ હોય, ચિત્તફલેશ હોય, ત્યારે ત્યારે વારંવાર ચાર શરણનો સ્વીકાર, દુષ્ટતગહા અને સુકૃતાનુમોદના કરવી.' મન રાગદ્વેષમાં પડ્યું હોય અને એના બદલે આ ત્રણ સ્થાને લગાવવું. રાગ કે દ્વેષ થાય એ કોઈ પદાર્થ કે પ્રસંગ ઉપરથી ઉઠાવી આ ત્રણમાં પરોવવું.

(૧) પહેલું તો મનને અરિહંત-સિદ્ધ-સાધુ અને સર્વજ્ઞા-ક્ષત ધર્મ પર લગાવવાનું, અને મનથી એ અરિહંતાદિનું

શરણુ સ્વીકારવાનું. હૃદયથી જોલવાનું કે 'હે અરિહંતદેવ ! હે સિદ્ધલગવાન ! હે સાધુ-મહાત્મા ! હે-સર્વસક્રિયત ધર્મ ! મારે તમારું જ શરણુ છે. વર્તમાન સંયોગમાં શું કરવું ? મારા આત્માને રાગદ્વેષથી કેમ બચાવવો ? વગેરેનો હું અજાણ છું. તેથી મારે તમારાથી જ બચાવ છે, તમારું જ શરણુ છે.' 'અરિહંતા મે સરણુ, સિદ્ધા મે સરણુ....' આમ વારંવાર વિચારે. '

(૨) બીજું, મનથી આ જીવન અને પૂર્વ જીવનોનાં દુષ્ટ-ત્યોની હાર્દિક પશ્ચાત્તાપ સાથે નિંદા ઘૂણા કરે; અને

(૩) મનથી અરિહંત લગવાનથી માંડી નીચે ઠેઠ માર્ગો-નુસારી જીવોનાં સુકૃતોની અનુમોદના કરે.

તાત્પર્ય, મનને શરણુસ્વીકાર-દુષ્ટતગહર્-સુકૃતાનુમોદનનુ-મા લગાવવાથી પેલા રાગ કે દ્વેષનું મન પર Tension દબાણુ ઓછું થઈ જશે, અને જીવનનું કર્તવ્ય આ જ લાગશે કે રાગ-દ્વેષથી બચવું.

'ઉપદેશરહસ્ય' નામના શાસ્ત્રમાં પૃ ઉપાધ્યાયજી યશો-વિજયજી મહારાજે ઉપદેશનાં રહસ્યો બતાવી અંતે સર્વસાર-રૂપે આ કહ્યું કે,-

'તહ તહ પચદ્વિયન્વં જહ જહ રાગદોસા વિલિનજંતિ',
તેવી તેવી પ્રવૃત્તિ કરવી કે જેથી જેથી રાગ-દ્વેષ-વિલય પામતા આવે, ઘસાતા આવે.

ધર્મપ્રવૃત્તિમાં રાગદ્વેષ ?

જ્યાં રાગ-દ્વેષને દુબળા પાડવાની રાગ-દ્વેષનો હાસ કરવાની વાત હાંચ, ત્યાં પછી દોષપણુ ધર્મ-પ્રવૃત્તિમાં રાગદ્વેષને પોષવાની તો વાતે ચ ? જે પૈસા ધર્મમાર્ગ અરચો અને

એમાં દુન્યવી સુખ-સમૃદ્ધિ-સન્માન લેવાની કામના રાખી તો નયું રાગનું પોષણ થયું. એવું કાંઈક તપસ્યા કરીને ચા મત-નિયમ લઈને ઈચ્છયું તો રાગનું પોષણ થયું. ‘લ્યો ઉપાશ્રયમાં હું પૈસા આપું, પણ મારાં નામનું બોર્ડ લાગવું જોઈએ,’ આમ કયું તો કીર્તિની કામના થઈ, એમાં રાગ પોષાયો. એમ કોઈની પ્રત્યેની ઈર્ષ્યાથી ‘એના કરતા હું સારું કરીશ’ એવી સાવના રાખી ધર્મ કયો, તો તેમા દ્વેષનું પોષણ થયું. રીસમાં ચડીને ઉપવાસ કયો તો એમાંય એવું.

પ્રશસ્ય રાગદ્વેષથી સંસાર-રાગ ઘટે છે :-

શાસ્ત્ર જે કહે છે કે જીવે ચારિત્ર સુધીની ક્રિયાઓ અનંતી વાર કરી, દત્તા એ સંસારમાં ભટકતો રહ્યો, એનું કારણ આ જ કે એ ક્રિયાઓમાં કોઈ ને કોઈ પૌદ્ગલિક રાગ ચા દ્વેષનું જ પોષણ કયું. હાં, દેવ-ગુરુ-ધર્મનો રાગ થાય ને વધે એ તો પ્રશસ્ય છે, આદરણીય છે; કેમકે એવાં રાગ વધવાથી પાપપ્રવૃત્તિ ઘટી ધર્મપ્રવૃત્તિ વધતી જાય છે, અને દેવ-ગુરુ વધુ ગમવાથી સંસારનો રાગ ઘટતો આવે છે બાકી દુન્યવી ચીજના રાગ દ્વેષ પોષવાથી કર્મબંધન અને સંસાર વધે છે; પછી ભલે ત્યાં દાનાદિ ધર્મપ્રવૃત્તિ થતી હોય.

એટલે ધર્મમાં તે તે રીતે પ્રવર્તવું જોઈએ કે જેમ જેમ રાગદ્વેષ ઘટતા આવે. રાગદ્વેષનો હાસ કરવો એ જીવનકર્તવ્ય બની રહે છે. આ વસ્તુ અરિહંતાદિ ચારશરણનો સ્વીકાર, સ્વ-દુષ્કૃતગર્હા અને મહાન આત્માઓનાં સુકૃતોની અનુમોદના કરતા રહેવાથી સરળ સુલભ બને છે. રાગદ્વેષની આધી ચડે ત્યાં તો આ વાગવાનું વિશેષ રૂપે કરવું જોઈએ.

કૃષ્ણજીની અંતિમ આરાધના :-

કૃષ્ણજી આ સમજે છે. એટલે મરણાન્ત ભયંકર વેદનામા ચતુઃશરણુ-સ્વીકાર આદિમાં મન લગાડી દે છે. એ સમજે છે કે 'જે કાંઈ બન્યું એમાં તો કર્મ અને ભવિતવ્યતાની બળવત્તા કારણભૂત છે. ત્યાં રાગદ્વેષ, હાથવોય, 'ઓ મારા ભાઈ !' વગેરે કરવાથી કાંઈ વળે એવું નથી, ને ઉપરથી માથે નવા કર્મ-સમૂહનો ભાર વધી જાય.'

કૃષ્ણજી આ સમજથી ચાર શરણુનો સ્વીકાર કરે છે. શ્રી નેમનાથ ભગવાનનું શરણું લે છે. સુકૃતાનુમોદનમાં જેમણે જેમણે ધારિત્ર લીધાં એમને ધન્યવાદ આપે છે. દુષ્કૃતગહ્વામાં પોતાનાં જનમ જન્માંતરનાં વિષયસેવાદિ દુષ્કૃત્યોની ગહ્વા નિંદા કરે છે.

કૃષ્ણજીની લેશ્યા ફરી-

પરંતુ હવે જ્યાં મૃત્યુ સમય આવી લાગે છે ત્યાં લેશ્યા ફરી જાય છે કારણ એક જ કે પૂર્વે નરકનું આયુષ્ય બાંધી દીધું છે, અને નિયમ છે કે દેવ નરકની લેશ્યા તેડવા આવે, એટલે ત્રીજી નરકમાં જવાનું હોવાથી એની ફરી લેશ્યા અહીં અંતિમકાળથી શરૂ થઈ જાય છે. એમાં નિમિત્ત આ મળ્યું કે સુકૃતાનુમોદન-દુષ્કૃતગહ્વા કરતાં કરતાં દ્વૈપાયન તાપસ પર નજર ગઈ, અને એના પર ગુસ્સો ઊઠી આવ્યો, 'હે ? મારી દારિકા બાળી નાખી ? હરામખેર ! છોકરાની થોડી ભૂલમા આ ભયંકરતા સરળ ? વાક છોકરાનો હતો એમાં આખી દારિકાના લોકોને વિના વાકે બાળી નાખવાની પિશાચલીલા ? દુષ્ટ ! શું સમજે છે ?....' અહ્ય રૌદ્રધ્યાનમા.

સામાના ગુન્હે પાંણુ ગુસ્સો ન કરાય :-

બુઝો! આપણે કહીએ છીએ કે ‘આપણો ગુનો જરાય ન હોય અને સામે બુદ્ધ કરે તો એ કેમ સહાય? પંછી એના પર ગુસ્સો થાય એમાં શો વાંધો?’ આવું આપણને લાગે છે. પરંતુ આ લાગે ત્યાં ઝડૂ કૃષ્ણજી પર નજર કરવી કે કૃષ્ણજી આ મૂર્ખ ધોરણ પર ગુસ્સો કરવા ગયા, દ્વૈપાયનનો બુદ્ધ ન સહી શક્યા, અને એના પર કૃષ્ણલેશ્યામાં ચડ્યા તો વાંધો કેટલો બધો આવ્યો? શાસ્ત્ર કહે છે કે એ મરીને ત્રીજી નરકે ગયા.

આ સૂચવે છે કે

બીજાના ગુન્હા પર પાણુ આપણને ગુસ્સો કરવાનો અધિકાર નથી. નહિતર એ ગુસ્સાની સજા અવશ્ય મળવાની.

કર્મ બળવાન છે. :

પૂર્વે બંધાઈ ચુકેલા આયુષ્ય કર્મના લીધે ત્રીજી નરકે ઊતરી જવું પડ્યું. ત્યારે કર્મ કેવા બળવાન છે એ બુઝો. કૃષ્ણજીના મર્યા પત્રી બળદેવજી મોહવશ કૃષ્ણને જીવતા માની છ માસ સુધી એમનું મડદું ખલે લઈને ફર્યા! આ પણ મોહનીય કર્મની બળવત્તા કે બળદેવજી જેવા ડાહ્યાને દિવાના બનાવે. અંતે દેવતાના પ્રયાસથી સમજ્યા, મડદાને અગ્નિસંસ્કાર કરી વૈરાગ્ય પામી ચારિત્ર લીધું, પાળીને આયુષ્ય પૂર્ણ થયે પાંચમા દેવલોકે દેવ થયા અવધિજ્ઞાનથી જુએ છે કે લાઈ કયાં? ત્રીજી નરકમા જોઈ ત્રાસ પામ્યા કે ‘અરરર! આટલું બધું ભયંકર દુઃખ?’ બચાવવા માટે ગયા નીચે. નરકમાંથી કૃષ્ણજીને ઊઠાવે છે. મહાન શક્તિશાળી દેશ છે કહો બચાવી શકે ને? ના,

કર્મખળ આગળ દેવતાઈ શક્તિ પણ નિરર્થક છે.

ખળદેવજીએ કૃષ્ણજીને નરકમાંથી ઉઠાવતાં, રમી-ગોળમાંથી રમી ટપકે એમ કૃષ્ણના શરીરમાંથી ટીપાં નીચે ટપકે છે, જેની ભયંકર વેદના થાય છે, કૃષ્ણજી કહે 'ભાઈ! આ તો સહન જ નથી થતું. આના કરતાં અહીંની પીડા ઓછી છે. માટે રહેવા દો મને અહીં જ ' મૂડી દેવા પડ્યા. કર્મ કઠિન, ત્યાં દેવશક્તિ અક્રિયિત્કર બને છે.

તીર્થંકર ભગવાન પણ જીવોનું મહામિથ્યાત્વ કર્મ દુખજી પડ્યા વિના ઉન્નતિ ન કરાવી શકે. નાહતર તો જો એમજ બળબરીથી કામ થતું હોય તો તો ભગવાનની સેવામાં અસંખ્ય સમક્ષિતી સુર સુરેંદ્રો છે; ત્યારે મનુષ્યો તો ગણતરીના છે; એટલે એકેક મનુષ્ય પાછળ અનેક દેવો-ઈંદ્રોને ઉન્નતિના કામે ન લગાડી દે? પણ ના, એ મનુષ્યોના બળવાન મિથ્યાત્વકર્મના ઉદયથી એમને ઉન્નતિ સૂઝે જ નહિ; માટે ધર્મ પરાણે નથી પમાડી શકાતો.

પ્ર-તો પછી કર્મ સામે જીવનું કાંઈ જ ન ચાલે ?
ભગવાન કાંઈ ન કરે ?

ઉ- મહામોહનીય કર્મ નબળું પડ્યું હોય એના પર જ ભગવાનનો ઉપકાર થાય, અને પછી એ જ આત્મા સામે લડી શકે, ચારિત્રમોહનીય કર્મને લીધું પાડી ચારિત્રનાં કબ્જે ઉઠાવે. મોહને કચડીને ચારિત્ર લીધું, પછી પણ મોહની છાતી પર ભ્રમો ચડી મોહની સામે લડે તો જ કર્મને કચડી શકે. ચારિત્ર લેવા છતાં ય જો જગતના રાગદ્વેષ કરાવનારા સંયોગોની વચ્ચે લડતા ન રહે. તો તો કર્મ એને કચડી જ નાખે.

લવિતવ્યતા અને કર્મ બળવાન છે. સુભૂમ ચક્રવર્તીના વિમાનને ૧૬૦૦૦ ચક્ષદેવતાઓ ઉપાડનાર છતાં લવિતવ્યતાએ દેવોને ભુલાવ્યા, દરેકને એક સાથે વિકલ્પમાં ચડાવ્યાં કે ‘લાવને હું’ એકલો ખાંધ ખેંચી લઉં’ એમાં શું થવાનું છે ?’ એમ બધાએ ખાંધ એકી સાથે ખેંચી લીધી. સુભૂમનું ‘પાપ જગ્યું’, કોડોના લશ્કર સાથે વિમાન સમુદ્રના તળિયે ! બધાયનાં કર્મ બળવાન તે રૂખી મર્યા.

ઈશ્વર કર્તા નહિ :-

ઈતરો કહે છે “ઈશ્વરેચ્છા બળવાન છે. ઈશ્વર સર્જનહાર છે. ‘ઈશ્વરઃ કર્તુર્મ્ અકર્તુર્મ્, અન્યથા કર્તુર્ સમર્થઃ’ ઈશ્વર સર્જન કરવાને, ફેંક કરવાને, અને ફેરફાર કરવાને સમર્થ છે.” પરંતુ પહેલી વાત તો આ, કે ઈશ્વર પાસે કર્મ જ નહિ, તો કર્મ વિના શરીર પણ ન હોય, અને શરીર નહિ તો સર્જન કરે જ કેવી રીતે ? મુખ વિના તત્ત્વ-ઉપદેશ પણ કેમ કરે ? કહેશે ‘જીવોનાં કર્મથી એ સર્જન કરે ને ?’ પરંતુ જો એમ જીવોનાં કર્મ અનુસાર જ થતું હોય તો ‘ઈશ્વરઃ કર્તુર્મ્ અકર્તુર્મ્ અન્યથાકર્તુર્ સમર્થઃ’ કયા રહેશે ? સામર્થ્ય ઈશ્વરનું કયાં ? સામર્થ્ય તો કર્મનું થયું.

કાર્ય બનવામાં પાંચ કારણ છે. દરેકની વિશેષતા છે, કર્મ પણ કારણ છે, કાળ સ્વભાવ પુરુષાર્થ પણ કારણ, અને લવિતવ્યતા ય કારણ છે. પાંચે કારણો પોતપોતાના સ્થાનમાં બળવાન છે. કર્મ માનવભવ આર્યકુળ વગેરે સામગ્રી આપે, તો જ પુરુષાર્થ ચારિત્ર પમાડી શકે; સામગ્રી પમાડવા જેટલા અંશે કર્મ બળવાન. જીવ સારા પુરુષાર્થ કરે તો જ

સારાં કર્મ ઊભાં થાય અને પાપકર્મોનો ધ્વંસ થાય; એટલા અંશે પુરુષાર્થ બળવાન થયો. બંને છતાં જીવ કોરડુ મગને ન રાંધી શકે, ત્યાં સ્વભાવની બળવત્તા થઈ. ત્રણેય છતાં ગોટલો વાવી જીવ આજ ને આજ કેરી ન ઉગાડી શકે, ત્યાં બળવાન કાળ થયો. એનો કાળ થાય ત્યારે જ એ પાકે, ને કેરી આપે. આમ, ભવિતવ્યતા અવળી હોય તો બીજાં ચાર કારણોનું કાંઈ ન ચાલે અને ભવિતવ્યતા કરે તે થાય.

મહાવીર ભગવાને ગોશાળાને તેજોદેશ્યા શિખવી, કેમ વારુ ?

ભગવાન ભૂદ્યા ? ના, જરાય ભૂદ્યા ન ફહેવાય, આશાતના લાગે. ભગવાન તો માતાના ગર્ભમાં આવ્યા ત્યારથી અવધિજ્ઞાની હોય છે. એમાં વળી દીક્ષા લેતાં મનઃપર્યાય જ્ઞાન પ્રગટે છે. શાના પર ? ચિત્તની અત્યંત વિશુદ્ધિ ઉપર. એટલા બધા ચક્રોર, સાવધાન અને સાધનાતન્મય છે કે ઉપસર્ગની પીડા વખતે પણ પોતાના તત્ત્વધ્યાનમાં એકતાન રહે છે. એટલા બધા જાગૃત અને સાવધાન પ્રભુ ભૂલે ખરા ? તો પછી એમણે અપાત્ર ગોશાળાને કેમ તેજોદેશ્યાની વિદ્યા આપી ? કહો ભવિતવ્યતા જ તેવી હતી.

ભવિતવ્યતાનું અનુસંધાન જીઓ એટલે સમજાશે. આગળ ઉપર ભગવાનને કેવળજ્ઞાન પછી દાહુની પીડા ભોગવવાની છે. પરંતુ એનું કર્મ ઉદયમાં ક્યારે આવે ? તેજોદેશ્યા જેવું કાંઈ આવી પડે ત્યારે જ ને ? ત્યારે એવું આકર્ષણ ગોશાળા વિના બીજો કેાણ કરે ? તો ગોશાળાને તેજોદેશ્યાની વિદ્યા આવડ્યા વિના એ તેજોદેશ્યા મૂકે શી રીતે ? બસ ભવિ,

તવ્યતામાં આ લાવો નક્કી થઈ ગયેલા કે લગવાનું પૂરા સાવધાન છતાં એમનાથી ગોશાળાને તેજોદેશ્યા મળે; અને એનું અનુસંધાન આગળ ઉપર લગવાનના અશાતાવેદનીય કર્મના ઉદય સાથે થાય. તો પૂછો,-

પ્ર૦- શું એમ ન કહેવાય કે લગવાનના આ કર્મે લગવાનને તેજોદેશ્યા શીખવવા પ્રેર્યા ?

ઉ૦- ના, આ કર્મનું કામ તો માત્ર પીડા આપવાનું છે; અને તે પણ એ કર્મ ઉદયમાં આવે ત્યારેજ પોતાનું કામ કરે. એમ ને એમ સત્તાગત યાને સિલિકમાં પડી રહેલ કર્મની કશી અસર નહિ. એટલે લગવાનને તેજોદેશ્યા શીખવવા પ્રેરનાર તરીકે લવિતવ્યતા જ માનવી પડે. તેમજ પછીથી 'પણ' લવિતવ્યતા પ્રભુ આગળ ગોશાળાને ક્રોધથી ધમધમતો ખેંચી લાવે છે, ને પ્રભુ પર તેજોદેશ્યા મૂકાવે છે. એ પેલા કર્મને ઉદયમાં લાવવા નિમિત્ત બને છે અને ત્યાં દાહની પીડા ઊભી થાય છે.

ચંદનખાળાના અભિગ્રહમાં કર્મ-લવિતવ્યતાનું સંમિલિત કાર્ય જુઓ. મહાવીર લગવાને અભિગ્રહ કર્યો છે કે 'રાજકુમારી હોય, માથે મૂંડી હોય, પગમાં ખેડી હોય, તો લિક્ષા લેવી.' હવે જ્યાંસુધી અશુભ કર્મ ઉદયમાં છે ત્યાંસુધી તેવી લિક્ષા નથી મળતી. છ મહિનામાં પાંચ દિવસ બાકી છે ત્યારે લિક્ષા મળવાનું પુણ્ય ઉદયમાં આવે છે, લાભાંતરાયને ક્ષયોપશમ પ્રગટ થાય છે. હવે એનું કામ તો એ કે ગમે તે કોઈ X Y. Z. વ્યક્તિ પાસેથી લિક્ષા મળે. પરંતુ અહીં ચંદનખાળા જ એ અભિગ્રહ પૂરે છે એ લવિતવ્યતાવંશ. ત્યારે ચંદનને દાન માટે આવા લગવાન મળે છે એ એનાં પ્રબળ શુભ કર્મને ઉદય, , પરંતુ પીરપ્રભુ જ મળે એ લવિતવ્યતા.

ખસ, આ વાંત છે કાળ કર્મ લવિતવ્યતાનાં બળનો જાગૃતી વિચાર રૂપાય તો દિનભરમાં દીનતા અનુકૂળ પ્રતિકૂળ પર-આત્મધ્યાન કરવાની જરૂર નહિ, પોતાનું કાર્ય નરસું લગાડવાની કે ખીજાનું પ્રશંસવાની જરૂર જ નહિ; કેમકે વસ્તુ કાળ-કર્મ-લવિતવ્યતાના અનુસારે થાય છે, પછી આજ આપણી હોય કે ખીજાની હોય. ‘ખાજ પ્રાપ્તિમાં જ્યાં આપણું કે’ ખીજાનું ચલણ નહિ, ત્યાં મનને શું ઓછું વધારે લાવવું?’—આ ધ્યાનમાં રહે એટલે આત્મધ્યાન અટકે,

‘ધ્યાન અને જીવન’ ના વિષયમાં આત્મધ્યાનનાં લક્ષણ સમજવાં જેવાં છે. ગમતી વસ્તુ ય આત્મધ્યાન કરાવે છે, ને અણુગમતી ય કરાવે છે. અંતરમાં એ ચાલતું હોય એનાં બહાર બહુ પ્રશંસા કરતો કરે, યા પોતાના જ અણુગમતા કાર્યની બહાર નિંદા કરે,—‘આ કંઈ ઠીક ન થયું’, આપણને બરાબર આવડ્યું નહિ,’ કે ગમતું બગડ્યા પર બહાર બળાપો કાઢ્યા કરે, ખીજાના વૈભવ-વિલાસ સત્તા-સન્માન પર આશ્ચર્ય ખગટ કર્યા કરે, એના શુણ ગાય,... આ બધાં લક્ષણ અંદરમાંના આત્મધ્યાનનાં છે.

વેપાર ધંધા માટે બહુ દોડાદોડ કરે, એમાં રચ્યો પચ્યો રહે. એ પણ અંતરમાં આત્મધ્યાન હોવાનું સૂચવે છે.

આત્મધ્યાન તિયંચગતિનાં ભાતાં બંધાવે છે.

જાણો છો ને ભગવાન શ્રી મુનિસુત્રતસ્વામીએ પેલા ઘોડાને પ્રતિજ્ઞા કરેલો? એ ઘોડો પૂર્વે કોણ હતો? સાંગરચંદ્ર શેઠ

હતો; મોટો વેપારી, આમ તો એ શૈવધર્મી, પરંતુ એણે જૈનક
મિત્રના સંયોગથી મહારાજનાં વ્યાખ્યાનમાં સાંભળ્યું. ‘જિન-
પ્રતિમા ભરાવે એને ભવાંતરે (બાધિ જૈનધર્મ) સુલભ થાય’, એ
સાંભળી ભવાંતરમાં ધર્મ નક્કી કરાવવા એણે ભગવાનની વિધિ-
પૂર્વક પ્રતિમા ભરાવેલી, અને વિધિપૂર્વક એની પ્રતિષ્ઠા કરાવેલી.
તો એથી તો એ સ્વર્ગનો દેવભવ સારો મનુષ્યભવ પામે જ-
ને ? પણ એના બદલે ઘોડાનો અવતાર કેમ પામ્યો ? આ જ
કારણે, કે વેપારમાં એ બહુ રચ્યોપચ્યો રહેતો; ‘ક્યાં કયો
માલ સસ્તો મળે છે, ક્યાં કયો ઊંચા ભાવે વેચાય છે ? બજાર-
માં કયા માલની વધારે આવક છે ?’ વગેરે વગેરેની ખબર
મેળવવી, માલ દેવરાવવો, વેચાવવો, મોકલવો, મંગાવવો,
વગેરેમાં પરોવાયો રહે. એથી અંતરમાં આર્તધ્યાન બહુ. એનાં
યોગે તિર્યચગતિનું આયુષ્યકર્મ અને બીજાં કર્મ બાંધી બીજા
જન્મે ઘોડા તરીકે અવતર્યો. પૂછો

પ્ર૦—જિનપ્રતિમા ભરાવવાનો તે પ્રતિષ્ઠા કરાવવાનો
મહાન ધર્મ કરેલો તે ન બચાવે ? કહે છે ને કે ‘દુર્ગતિમાં
પડતાને ધારી રાખે તો ધર્મ’.

ઉ૦—પ્રાતઃસાચી કે ધર્મ દુર્ગતિમાં પડતાને બચાવે
પરંતુ સાથે વિરુદ્ધ વર્તન ન હોય તો બોલો ઔષધ શું કરે ?
રોગ મટાડી આપે ને ? પરંતુ સાથે કુપચ્ચ સેવે તો ? જ્યુમો
નિયા તાવ હોય, અકસીર દવા ખાય, પરંતુ સાથે પંખાની
હવા ખાય તો ? રોગ ક્યાંથી મટે ? સંગ્રહણીના ઝાડાં થતા
હોય, દવા તો ઉમદા ખાય, પણ સાથે વાલ ખાઈ લે તો ?
દરદ ન મટે. કુપચ્ચ ટાળી દવા ખાય તો જ આરોગ્યની પ્રાપ્તિ

થાય. એમ પાપ ટાળી ધર્મ સેવે તો સદ્ગતિ પામે. ધર્મ એ દવા છે, પાપ કુપચ્ચ છે. પાપ છોડીને ધર્મ સેવે તો પાપનાં ફળ દુર્ગતિ અટકી, ધર્મનાં ફળ સુખ-સદ્ગતિ મળે.

પાપ ન છુટે તો ધર્મ કામનો ? :-

પ્ર૦-તો પછી અમારાથી પાપ છૂટતાં ન હોય તો ધર્મ કરવો નકામો ?

ઉ૦-ના, નકામો નહિ. ધર્મનાં ફળ મળવાનાં; પરંતુ પાપનાં ચ ફળ મળવાનાં. દાન દીધું તો લક્ષ્મી મળશે, પણ ખીજના અનાદર કર્યા, તો દૌર્ભાગ્ય પણ મળશે, એટલે પસા છતાં ખીજને તમારા પગલાં નહિ ગમે; સાથે બેઠા હો એ ગમશે નહિ.

ધર્મ કરવાથી સાથે કરેલાં પાપને બચાવ નથી મળતો કે એ પાપ માફ થાય.

ધર્મ કરનાર એમ સમજે છે કે ‘અમે ધર્મ કરીએ છીએ એટલે હવે અમારાં સંસારી પાપ ધોવાઈ જશે.’ જો આ સમજ ન હોય તો પાપમાં ઓછા કરવાનું કેમ ન કરે ? ‘ક્યારે આ પાપ સર્વથા છોડી ચારિત્ર લઉ’ એવી ભાવના કેમ ન કરે ?

ધર્મના ઓઠા હેઠળ એવી નિરાંત હોય કે પાપ કરડતાં ન હોય, પછી એ છોડવાનું મન શાનું થાય ?

માટે આ કરો. ‘પાપનો ભાર ઉઢેગ રાખી એ ઘટાડવા પ્રયત્ન રાખો.’

પ્રકરણ ૨૧ આત્મધ્યાનના બીજા લેક્ષણો

જીવનમાં કેવી કેવી બાબતો પાછળ આત્મધ્યાન પ્રવર્તતું હોય છે, એનો સુંદર ખ્યાલ આપણને ધ્યાનશતક શાસ્ત્ર આપે છે. એ ખ્યાલમાં લઈએ તો આપણે એની અનલિપ્તતા અણુ-અણુપણમાં જે વારંવાર એ બાબતો સેવી આત્મધ્યાનને પોષવા દ્વારા તિર્યચગતિ-યોગ્ય કર્મ બાંધતા હોઈએ, ત્યાં ઊભા રહી જવાય, એ બાબતોને અટકાવી દેવાય, અને આપણા અજ્ઞાન-જોળા આત્માને આત્મધ્યાનથી બચાવી લેવાનું કરાય.

જુઓ! આવી કયી કયી બાબતો વિચારી ગયા ?

કોઈ મનગમતી ચીજ જવા-બગડવા કે ન જવા અંગે સા અણુગમતી વસ્તુ આવી પડવા યા ન જવા અંગે.

(૧) આકંઠ, (૨) પોક મૂક્યા વિના દીન હીન, બની અશ્રુપાત, (૩) વાણીમાં ફિલનો ઉકળાટ-બેચેની, (૪) સ્વશિર-સ્તાવન આદિ, (૫) સ્વકાર્ય ન ગમતાં એની નિન્દા, હૃદયોદ્વેગ, (૬) અન્યનો કાર્ય-વૈભવ-હુન્યવી હોશિયારી પ્રત્યક્ષિતતા, આકર્ષણ, (૭) વૈભવાદિની ચાહનાં, (૮) વૈભવાદિ પાછળ દોડધામ.

આ બધી આત્મધ્યાનથી પ્રગટતી બાબતો છે. એવી બીજી પણ ચાર બાબતો ધ્યાનશતક શાસ્ત્ર બતાવે છે.

સંદાઈ વિસયગિદ્ધો સદ્ગમ્મપરમ્મુહો પમાયંપરો ।

જિણવયણમણુવેક્ષંતો વટ્ઠઈ અટ્ટંમિ આણંમિ ॥

(૧) શબ્દાદિ વિષયોમાં ગૃહિ, (૨) સદ્ગમ્મથી પરાડ-મુખ (૩) પ્રમાદમાં તત્પર, અને (૪) જિન વચનની પરવા વિનાનો, એ આત્મધ્યાનમાં વર્તતો હોય છે.

(૧) જગતમાં મનગમતા સંગીત-સન્માનના શબ્દ, રણિયા-મણી રૂપાળી ચીજો, ફૂલ અત્તર વગેરે સુગંધીદાર પદાર્થો, ખાટા મીઠાં વગેરે મળેના રસ, તેમજ મનગમતા સુવાણાં સ્પર્શ અને સ્પર્શવાળી વસ્તુ....આ બધા ઉપર જો અત્યંત આસક્તિ હોય, જીવનમાં એવા વિષયોનો લોગવટો તથા એનો સંગ્રહ એજ સારભૂત લાગતો હોય તો સહજ છે કે મન એમાં ને એમાં રમ્યા કરવાનું. આવું હોય ત્યાં મનને એ વિષયોના ટકાવ માટે એની પ્રાપ્તિ-વૃદ્ધિ માટે ક્યારેક ક્યારેક એકાગ્ર વિચાર પણ આવી જાય એ સ્વાભાવિક છે અને તે આત્મધ્યાનરૂપ બની જાય છે. આવું મનપસંદ ગમતું હોય એટલે સહેજે પસંદગીથી વિરુદ્ધ આવી જતાં મનને વ્યાકૂળતા થવાની. એ ક્યારે ટળે અને ફરીથી ન આવે એવી કાંક્ષા પણ રહેવાની. એનું પરિણામ અનીષ્ટ વિચાર-ચાતુષ્યથી આત્મધ્યાન ઊભું થવાનું.

આમ માણસ ફરિયાદ કરે કે 'મને આત્મધ્યાન બહુ થાય છે,' પરંતુ એ જોતો નથી કે એની પાછળ શબ્દાદિ વિષયોની ગાઢ આસક્તિ લગતી અને તાલાવેલી કામ કરતી હોય છે. એનું તોફાન એટલું બધું છે કે કોઈ ધર્મસ્થાનમાં જવા છતાં યા ધર્મ પ્રવૃત્તિ લઈ ખેસવા છતાં એ આસક્તિ જીવને સતાવ્યા કરે છે. એટલે ત્યાં પણ આત્મધ્યાન એનો કેડો મૂકતું નથી.

ત્યારે જગતમાં એવા જીવો ઘણા છે કે જેમને આ પ્રકારના આત્મધ્યાનની કલ્પના જ નથી. એટલે એનું દુઃખ પણ નથી. પછી એવાની આખી જિંદગી આત્મધ્યાનમાં જ પસાર થાય એમાં શી નવાઈ ?

મૂર્ખવાત આ છે કે જેને આર્તધ્યાનનો ભય છે એને એનાથી જિંદગી ખરબાદ થતી દેખાય છે. માનવભવ જેવો ઊચ્ચકોટિનો અવતાર-સતત શુભધ્યાનથી સુસંસ્કારી બનવાને બદલે આર્તધ્યાનથી કુસંસ્કારી થતો દેખાય છે, એને એના નિદાનમાં આ જોવાનું જોઈએ કે જ્યાં સુધી ઈષ્ટ વિષયો પર ભારે આસક્તિ છે ત્યાં સુધી આર્તધ્યાન મિટાવી નહીં શકાય.

આ નિદાન અંગે આજે જોઈએ તો કેટલી બધી ભયાનકતા દેખાય છે કે આજના વધી ગયેલા સુખ સગવડનાં સાધનો ઉપરની ગૃહિ-આસક્તિએ આર્તધ્યાનની જલિમ આગો સદા સળગતી કરી મૂકી છે. આર્યદેશમાં મળેલો મનુષ્ય ભવ પૂર્વના કેટલા જીવનોની તપસ્યા પછી મળેલો છે. પૂર્વની હલકી યોનિઓમાં ભટકતાં ભટકતાં જીવ ઊધ્વીકરણ કરતો રહ્યો જાયી જાયી યોનિઓમાં ચઢતો ગયો અને આજે ઊધ્વીકરણની જાયી કક્ષાનું મનુષ્ય જીવન પામ્યો. હવે વિચારવા જેવું છે કે આ જીવનમાં આગામી વિશેષ ઊધ્વીકરણના પગરણ મંડાઈ રહ્યા છે? કે અધઃપતનના પગરણ મંડાઈ રહ્યા છે? કેઈ પણ સુઝ માણસ એમ નહીં કહી શકે કે નાશવંત જડ પદાર્થોનું ઘેલું અને ભય ચિંતા-સંતાપ કે મદ-ઉન્માદ-હર્ષ-ઘેલછાભર્યાં આર્તધ્યાન મનુષ્યને ઊધ્વીકરણના માર્ગે લઈ જાય છે એ તો એમજ કહે કે આમાં તો આત્માના સ્પષ્ટ અધઃપતન તરફ પગલા મંડાઈ રહ્યા છે. જ્યાં પશુ-જીવનથી કેઈ વિશેષતા ન હોય બદકે પશુ કરતાં કેઈ ગુણી આંધળી જડાસક્તિ વિષયાસક્તિ અને બ્રાન્ત સુખોની ઘેલછા હોય ત્યાં પશુની જેમ અધઃપતનના માર્ગે પ્રયાણ સિવાય બીજું શું કહી શકાય ?

(૧) જગતમાં મનગમતા સંગીત-સન્માનના શબ્દ, રણિયા-મણી રૂપાળી ચીજો, ફૂલ અત્તર વગેરે સુગંધીદાર પદાર્થો, ખાટા મીઠાં વગેરે મળેના રસ, તેમજ મનગમતા સુવાણાં સ્પર્શ અને સ્પર્શવાળી વસ્તુ....આ બધા ઉપર જો અત્યંત આસક્તિ હોય, જીવનમાં એવા વિષયોનો લોગવટો તથા એનો સંગ્રહ એજ સારભૂત લાગતો હોય તો સહજ છે કે મન એમાં ને એમાં રમ્યા કરવાનું. આવું હોય ત્યાં મનને એ વિષયોના ટકાવ માટે એની પ્રાપ્તિ-વૃદ્ધિ માટે ક્યારેક ક્યારેક એકાગ્ર વિચાર પણ આવી જાય એ સ્વાભાવિક છે અને તે આત્મધ્યાનરૂપ બની જાય છે. આવું મનપસંદ ગમતું હોય એટલે સહેજે પસંદગીથી વિરુદ્ધ આવી જતાં મનને વ્યાકૃણતા થવાની. એ ક્યારે ટળે અને ફરીથી ન આવે એવી કાંક્ષા પણ રહેવાની. એનું પરિણામ અનીષ્ટ વિચો-ચાતુષધી આત્મધ્યાન ઊભું થવાનું.

આમ માણસ ફરિયાદ કરે કે 'મને આત્મધ્યાન બહુ થાય છે,' પરંતુ એ જોતો નથી કે એની પાછળ શબ્દાદિ વિષયોની ગાઢ આસક્તિ લગની અને તાલાવેલી કામ કરતી હોય છે. એનું તોફાન એટલું બધું છે કે કોઈ ધર્મસ્થાનમાં જવા છતાં યા ધર્મ પ્રવૃત્તિ લઈ ખેસવા છતાં એ આસક્તિ જીવને સતાવ્યા કરે છે. એટલે ત્યાં પણ આત્મધ્યાન એનો કેડો મૂકતું નથી.

ત્યારે જગતમાં એવા જીવો ઘણા છે કે જેમને આ પ્રકારેના આત્મધ્યાનની કલ્પના જ નથી. એટલે એનું દુઃખ પણ નથી. પછી એવાની આખી જિંદગી આત્મધ્યાનમાં જ પસાર થાય એમાં શી નવાઈ ?

મૂખવાત આ છે કે જેને આર્તધ્યાનનો ભય છે એને-એનાથી જિંદગી ખરબાદ થતી દેખાય છે. માનવભવ જેવો ઊચ્ચકોટિનો અવેતાર-સતત શુભધ્યાનથી સુસંસ્કારી બનવાને બદલે આર્તધ્યાનથી કુસંસ્કારી થતો દેખાય છે, એને એના નિદાનમાં આ બેવું જોઈએ કે જ્યાં સુધી ઈષ્ટ વિષયો પર ભારે આસક્તિ છે ત્યાં સુધી આર્તધ્યાન મિટાવી નહીં શકાય.

આ નિદાન અંગે આજે જોઈએ તો કેટલી બધી ભયાનકતા દેખાય છે કે આજના વધી ગયેલા સુખ સગવડના સાધનો ઉપરની ગૃહિ-આસક્તિએ આર્તધ્યાનની જાલિમ આગો સદા સળગતી ફરી મૂકી છે. આર્યદેશમાં મળેલો મનુષ્ય ભવ પૂર્વના કેટલા જીવનોની તપસ્યા પછી મળેલો છે. પૂર્વની હલકી યોનિઓમાં ભટકતાં ભટકતાં જીવ ઊધ્વીકરણ કરતો રહ્યો જાત્રી જાત્રી યોનિઓમાં ચઢતો ગયો અને આજે ઊધ્વીકરણની જાત્રી કક્ષાનું મનુષ્ય જીવન પામ્યો. હવે વિચારવા જેવું છે કે આ જીવનમાં આગામી વિશેષ ઊધ્વીકરણના પગરણ મંડાઈ રહ્યા છે? કે અધઃપતનના પગરણ મંડાઈ રહ્યા છે? કોઈ પણ સુસ માણસ એમ નહીં કહી શકે કે નાશવંત જડ પદાર્થોનું ઘેલું અને ભય ચિંતા-સંતાપ કે મદ-ઉન્માદ-હર્ષ-ઘેલછાભર્યાં આર્તધ્યાન મનુષ્યને ઊધ્વીકરણના માર્ગે લઈ જાય છે એ તો એમજ કહે કે આમાં તો આત્માના સ્પષ્ટ અધઃપતન તરફ પગલા મંડાઈ રહ્યા છે. જ્યાં પશુ-જીવનથી કોઈ વિશેષતા ન હોય બદકે પશુ કરતાં કેઈ ગુણી આંધળી જડાસક્તિ વિષયાસક્તિ અને બ્રાન્તે સુખોની ઘેલછા હોય ત્યાં પશુની જેમ અધઃપતનના માર્ગે પ્રયાણ સિવાય બીજું શું કહી શકાય ?

ત્યારે જન્મોના પ્રયત્ને ઊર્ધ્વીકરણ રૂપે ઊંચો મનુષ્ય અવ-
તાર વિશિષ્ટ બુદ્ધિ, શક્તિ અને કંઈક અંશે પણ ધર્મ-સમજ
મળ્યા પછી અધઃપતનના માર્ગે દોટ મૂકાય એ કેટલી બધી
મૂર્ખતા ભરી અને શોચનીય દુર્દશા બને જ ઊભી કરવાની
થાય? આ શાના પાપે? કહો કે મરતાં અવશ્ય ખોવાઈ જવાના
નાશવંત શબ્દાદિ વિષયોની આસક્તિના પાપે.

પ્ર૦-તો પછી પાસે શબ્દાદિ વિષયો ગમે તેટલા હોય
છતાં આસક્તિ ન રાખીએ તો વાંધો હિન ને ?

ઉ૦- મોટો વાંધો. વિષયો પાસે હોય, અને આસક્તિ ન
થાય એ માનવું ખોટું છે. સાપના દરમાં હાથ ઘાલવો અને
સાપ નહીં જ કરડે એવી કોઈ ઠાંસ મારે તો એ માનવા લાયક
ખરી ? ના, જેમ સાપ ભયંકર છે એમ સાપનું દર પણ ભયંકર
છે. એવી રીતે વિષયોની આસક્તિની જેમ વિષયો પણ ભયંકર
છે. આપણે કાંઈ સ્થૂલભદ્રજી નથી કે આપણી સામે વેશ્યા
નૃત્ય કરે તો પણ આપણે આસક્તિ વિનાના નિર્વિકાર રહી
શકીએ. વિષયો રાખવાનું મન થયું કે લાવવાનું મન થયું તે
આસક્તિ જ છે. માટે આત્મધ્યાનથી બચવું હોય તો જેમ
આસક્તિ દબાવવાની, એમ વિષયોના સંગ પણ છોડવાનાં
ચોક્કસ કરવાનાં.

દિગંબર મત કાઠનાર શિવભૂતિ એ પહેલાં મુનિ બનેલ,
તે એને રાજાએ રત્ન કંબળ વહોરાવેલી. એ એનો વિંટલો કરી
રાખી મૂકતો ગુરુએ કહ્યું ‘આને વાપરી નાખ. રાખી મૂકવામાં
રાગ આસક્તિ પોષાય!’ પરંતુ એ માનતો કે આમાં આસક્તિ

શી પોષાવાની હતી ? તે એને એમજ રાખી મૂકી. ગુરુએ એક દિવસ એ બહાર ગયેલ ત્યારે એની મૂર્છા ઉતરાવવા કામળી લઇને એના નાના ટૂંકડાઓ કરી નાખી મુનિઓને વાપરી કાઢવા વહેંચી દીધા. શિવભૂતિ બહારથી આવી કામળી ન જોતાં પૂછે છે તો કોઇક મુનિએ એને બનેલી હકીકત કહી.

શિવભૂતિને કામળીની ગૃધ્ધિ-આસક્તિ હતી તેથી એને સાચવી રાખવાનું તન્મય ચિંતન હતુંજ, એ આત્મધ્યાન હતું. એમાં આ બન્યું એટલે વિહ્વળતા વધી ગઈ, ગુરુ ઉપર દ્રેષ થઈ ગયો, અને એ વખતે તો મૌન રહ્યો, પણ અવસરે સંભળાવી દેવાની ગાંઠ વાળી. આમાં પણ ચિકણું આત્મધ્યાન રહ્યું, પછી વાચનામાં ગુરુ નગ્ન જિનકદંપી મુનિનો આચાર બતાવી રહ્યા હતા, એટલે શિવભૂતિ તડૂક્યો કે ‘આનું જ નામ મુનિપણું કહેવાય. તો પછી આપણે શા માટે વસ્ત્ર રાખ્યા છે ? જો વસ્ત્ર હોય તો આસક્તિ જ હોય.’ ગુરુએ જિનકદંપી અને સ્થવિરકદંપી મુનિના આચારનો ભેદ સમજાવ્યો, પણ એ ન સમજ્યો. કેમકે મૂળમાં રત્નકંબળ જેવા કિંમતી વિષયની આસક્તિ હતી, એના પર આત્મધ્યાન અને ક્રોધ-અભિમાન કષાય હતા. આસક્તિના લીધે મનમાં વિષયોના વિકલ્પો, વિચારો અને કલ્પનાઓ એટલી બધી ચાલે છે કે એમાં ક્ષણ પણ મન ક્યાંક સ્થિર, તન્મય થાય કે એ આત્મધ્યાનનું રૂપક પકડે છે આવા વિકલ્પોમાં મળવા વળવાનું કાંઈ નહિ છતાં દિન ભરમાં એના આત્મધ્યાન કેટલા ? મૂળ કારણ શબ્દાદિ વિષયોની ગૃધ્ધિ આસક્તિ છે.

(૨) સદ્ધર્મ પરાડ-મુખતા :-

સદ્ધર્મ એટલે શુદ્ધ ધર્મ, વીતરાગ સર્વજ્ઞ શ્રી તીર્થંકર લગવંતોએ કહેલો ધર્મ. એ ધર્મમાં ક્ષમા, મૃદુતા,...આદિ, તથા અહિંસા, સત્ય બ્રહ્મચર્યાદિ, તેમજ તપ, પવિત્રમન વગેરે સાધુનો ધર્મ આવે. એવી રીતે ગૃહસ્થ ધર્મમાં સમ્યગ્દર્શન, જિનલકિત, સાધુસેવા તથા સ્થૂલ અહિંસાદિ ત્રતો, અને ક્ષુદ્રતા આદિ ૨૧ ગુણો વગેરે આવે. હવે જો જીવ આનાથી તદ્દન પરાડ-મુખ હોય અર્થાત્ આમાથી શક્ય કોઈપણ પ્રકાર સાધવાની પડી ન હોય એમ જો ધર્મની દિશા જ નહિ, પરવા જ નહિ, અર્થાત્ નહિ ક્ષમાની પરવા, નહિ નમ્રતા-મૃદુતાની પરવા,... તો એનો અર્થ જ એ કે એવા જીવને કોઈ કરવામાં, અભિમાન-મદ-ગુમાન કરવામાં....કોઈ સંકેત નહિ. એમ, અહિંસા સત્ય-ન્યાય નીતિ-સદાચાર વગેરેનું વક્ષણ જ નહિ. એટલે હિંસા-આરંભ સમારંભ-જૂઠું-અનીતિ દુરાચાર વગેરે સેવવામાં ય સંકેત નહિ રહેવાનો. એમ જો દાન-શીલ-તપ-લાવના દેવપૂજા સાધુસેવા કરવાનું, વગેરેને જીવનમાં સ્થાન જ નથી તો ધનનું અર્જન-રક્ષણ નિર્મયાદ વિષયોપલોગ, યથેચ્છ ખાનપાન આહારાદિ સંજ્ઞાઓના જ વિચાર, દુન્યવી સગા-સ્નેહી અને કાયાની સુખશીલતામાં રૂખારૂખતા વગેરે જ પ્રવર્તતા હોય. જ્યાં દિવસ રાત કોઈ સમયમાં પણ પ્રભુ નામનું સ્મરણ નહિ, સ્મરવાની ચિંતા ય નહિ, ત્યાં અર્થકથા ભોજનકથા રાજકથા દેશકથા વગેરે વિકથા કુથલીની જ કે એની જ ચિંતા-વિચારણાની ખોલખાલા હોય.

સારાંશ, ધર્મની પરાડ-સુખતા જ છે. તો પાપપ્રવૃત્તિ, પાપવાણી-પાપવિચારણાનીજ ભરચકતા રહેવાની. એ હોય એટલે આત્મા સાથે કોઈ સંબંધ નહિ, સંબંધ જડ કાયા-માયા સાથે. એમાં પેછી મનને આત્મધ્યાન જ સુલભ થવાનું. સહેજે સહેજે ઈષ્ટ અનિષ્ટના સંયોગ વિયોગની વાતમાં જ મન કેન્દ્રિત રહેવાનું. એમ કોઈ બિમારી આવી તો, ધર્મપરાડ-સુખતા ને લીધે એકલી હાથવોય, વેદના વ્યાકુળતા તથા ગમે તેવા ઔષધાદિ ઉપચારમાં લયલીનતામાં મન ગુંથાયેલું રહેવાનું. એમ ધર્મનો ખપ જ નથી એટલે દુન્યવી સિદ્ધિઓની આશંસાઓ જ મનને પકડવાની ધર્મપરાડ-સુખતામાં મનને ચારે પ્રકારના આત્મધ્યાન સુલભ રહેવાના.

આજે દુનિયામાં દેખાય છે કે ઘણા માણસો શુદ્ધ ધર્મથી પરાડ-સુખ છે, તો એમના જીવનમાં જડની જ પ્રવૃત્તિ વિષય વિલાસ, મોજમજાહ વગેરેની બોલબાલા ચાલી રહી છે, એ ક્યાં શુભ ધ્યાનમાં રહી શકે? આત્મધ્યાન જ ચાલી રહ્યા હોય. જો ધર્મનો ખપ જ નથી તો મોટા રાજાઓને, શું કે ગરીબોને શું પોતપોતાની કક્ષાનાં આત્મધ્યાન ચાલવાનાં. આજે પ્રધાનો ભલેને પ્રજાના પાશ્વર્ય ઢખના પરોપકારની વાત કરતા હોય, છતાં એમાં ધર્મનો ખપ નહિ, એટલે કોરી કડકડતી જડ-ઉત્તતિની જ વાતો જોવા મળે છે. પ્રજા એમાં પ્રજાના માનસસ્તરમાં પવિત્રતા પ્રશાંતતા-તંદુરસ્તીના વિચારને સ્થાન જ નથી એવા પરોપકાર, પ્રજાને આત્મધ્યાનથી શું બચાવી શકે? અરે! રૌદ્રધ્યાન પણ સુલભ થઈ ગયા.

દેખાય છે આજે કે. યંત્રવાદના ફાલવા ફૂલવામાં માણસ
પશુ પ્રત્યે કેવો નિર્દય બની ગયો છે. બિલ્ડસ સિનેમા દર્શ્યો,
શંગરી રડિયો ગીતો, માંસાહાર સુધી અલક્ષ્યને તથા ટેસબંધ
ખાણું પીણુંને સુલભ કરતી હોટલો, આધુનિક વેશભૂષા, ગર્ભ-
પાતની કાયદેસર સગવડ, સંતતિ નિયમનનાં સાધન, ભિંચું
જીવન ધોરણ (એટલે કે પૂર્વનાં દુકાળની મોંઘવારી કરતાં ય
ચીજ વસ્તુના ભીષણ ભિંચા ભાવ) યાંત્રિક સુસજ્જ કલ્પાનાં,
ફાર્મસીઓ લેબોરેટરીઓ મિલો વગેરેને લોહી-ચરખી આંતરડાં
આમડાની સુલભતા, નીતરતું ભૌતિક શિક્ષણ..., વગેરે વગેરે માનેલા
પરોપકારના પ્રચારે આજે જનમાનસ કેવાં બેકાશ બનાવી દીધાં
છે! નહિતર આજે વાત વાતમાં હડતાલ, કામની ચોરી, વિદ્યા-
થીઓનાં તોફાન, વ્યભિચારની પ્રચુરતા, ચોરીઓ, લાંચ આદિ
બ્રષ્ટાચાર, કોર્ટકેસોનો રાફડો, વગેરે શાનું વ્યાપક બનેલું
હોય? આમાં કયાં શુભ ધ્યાન રહે?

શુદ્ધ ચર્મની પરાડ-સુખતામાં મન આત્મધ્યાનની જાળમાં
પડેલું હોય.

(૩) પ્રમાદ-તત્પરતા

આત્મધ્યાનનું એક લક્ષણ છે પ્રમાદપરતા. જે આત્મા
પ્રમાદમાં લીન રહેતો હોય એ આત્મધ્યાનમાં વર્તતો હોય છે.
પ્રમાદ એટલે અત્યંત ચૂકવું ભૂલવું. શું? પોતાનો આત્મા.
આત્માને ભૂલી બાહ્યમાંજ મત્ત ઉન્મત્ત બેલાન રહેવું એ પ્રમાદ
પ્રમાદપરતા. પ્રમાદની વાત પૂર્વ લક્ષણમાં ન આવે ગઈ?
પૂર્વ કરતાં આ લક્ષણમાં શો ફેર પડ્યો?

હૃદ-ફરક આ, કે જીવ એવો વિષયગૃધ્ધ ન થાય, તેમજ સધ્ધર્મ-પરાડ-મુખ નહિ પણ ધર્મસાધના કરનારો હોય, છતાં સંભવ છે કે એ ધર્મસાધના સિવાયના કાળમાં જો બહુ બાહ્યમાં રચ્યો પચ્યો રહેતો હોય, પછી ચાહ્ય એ વેપારમાં લયલીન હોય યા મોજશોખનો શોખીન હોય, અથવા વાતોડિયો હોય, કે ડાફાણિયામારુ યા જેને તેને મળવું-કરવું ને હરવું-ફરવું કરનારો હોય તો એ પ્રમાદી ગણાય; ને એ પણ આત્મધ્યાનમાં વર્તનારો હોય છે. પછી એની ધર્મ સાધનામાં ય આ પ્રમાદનો રસ નહિ અટકે. એને ધર્મક્રિયા વખતે ય વાતોચીતો કરવા જોઈશે, આડા અવળાં ડાફાણિયાં મારવા જોઈશે, કે આચડકૂચડ વિચારો કર્યા કરશે. આ બધું પ્રમાદ છે. નિદ્રા, ઝોકાં, આળસ, એ તો પ્રમાદ છે જ, પરંતુ વાતોચીતો-કુથલી-ડાફાણિયાં-સંકલ્પવિકલ્પો એ પણ પ્રમાદ છે. પ્રમાદ એટલે કર્તવ્યમાંથી ચૂકવું તે. એ હિસાબે ધર્મમાં નિરુત્સાહ, ધર્મ પર અનાદર, સ્મૃતિ ભ્રંશ, ભ્રમણા, સંશય, એ પણ કર્તવ્યથી ચૂકવા રૂપ હોઈ કે કર્તવ્યથી ચૂકાવનારા હોઈ પ્રમાદ રૂપ છે.

એમ, જીવન જરૂરી બાબત સિવાય દુન્યવી વધુ પડતી પ્રવૃત્તિ, મોજ શોખની પ્રવૃત્તિ, કે વધુ પડતા રાગ-દ્વેષ એ પણ પ્રમાદ છે.

‘પ્રમાદપુરતા’ એટલે કે પ્રમાદમાં જઈ જઈને પડવું, એ આત્મધ્યાનને સુલભ કરી આપે છે. શાસ્ત્ર સિદ્ધો મારે છે કે પ્રમાદમાં તત્પર જીવ આત્મધ્યાનમાં વર્તેલો હોય છે. કેમકે પ્રમાદસેવનની પાછળ કોઈ ઈષ્ટ યા અનિષ્ટના સંયોગ વિયોગ અંગેની અતિ-પીડા જોડી હોય છે.

નેંદા મેલિયારને ઉપવીસમાં રાતના તરસ લાગી-તો એની ગંદામિમાં એને પાણીના રાગમાં પડ્યો, ને આત્મધ્યાનમાં ગડ્યો; વાવડી બનાવવા ધાયું, બનાવી, અને મરીને એમાં દેડકાં તરીકે જનમ્યો. ‘અટ્ટેણુ તિરિય ગઈ,’ આત્મધ્યાનથી તિર્યંચ ગતિ થાય એ હિસાબ લાગ્યો.

ત્રિલોકનાથ વીસમાં તીર્થ કરદેવ શ્રી મુનિસુવ્રત સ્વામીએ જે ઘોડાને પ્રતિજ્ઞા કર્યો તે પૂર્વ ભવમાં સાગરચંદ્ર નામે શેઠ હતો, ને એણે ધર્મભાવનાથી જિનમૂર્તિ ભરાવી એની ધામધુમથી પ્રતિષ્ઠા કરાવેલી. એટલે એ ધર્મ-પરાડ-મુખ તો કહેવાય નહિ. તેમજ બહુ વિષયાસક્ત તરીકે એનું શાસ્ત્રમાં વર્ણન નથી આવતું. તો પછી એણે તિર્યંચગતિ કેમ સાધી ? કહો પ્રમાદપરતાને લીધે. એ વેપાર-રોજગાર અને માલની લે-વેચ વગેરે પ્રમાદમાં એવો લીન રહેતો કે મન આત્મધ્યાનથી પંકડાયેલું રહેતું, અને ‘અટ્ટેણુ તિરિયગઈ’ એ સૂત્રના અનુસારે તિર્યંચગતિનાં પાપ બાંધે એમાં નવાઈ નથી. પછી પરભવે ઘોડો થાય એ સહજ છે.

આજે ય એવા માણસો છે કે જેને પૈસાની ય બહુ પડી નથી હોતી, કેમકે પાસે પૈસા પૂરતા છે; છતાં એમને વેપાર ધંધાનો બહુ રસ હોય છે. આમ પાછા ધર્મહીન બે હોય; સમયે સમયે ધર્મ કરી લેતા હોય, છતાં આ વેપારની લીનતા રૂપી પ્રમાદ એમને આત્મધ્યાન સુલભ કરી આપે છે. એમ વેપારમગ્ન નહિ, પણ વાતોચીતો હરવું ફરવું, યા મનમાંન્યાં ભીતિક પંદોપકારના નામે દોડધામ કરી, વગેરેમાં પ્રવર્તતા ઘણા દેખાય છે.

આવા પ્રમાદતત્ત્વર જીવોને અનુભવ છે કે પોતાને એવી વિષયગૃહ્ણિ નહિ, તેમજ ધર્મ સન્નિભુતતા છે, છતાં ધર્મ પ્રવૃત્તિમાં ય મન સ્થિર નથી રહેતું. બીજા ત્રીજા વિચારો ય બહુ આવે છે, ને જરૂર લાગે ત્યાં કોઈ અભિમાન વગેરે પણ સતેજ રહે છે.

આ પ્રમાદલીનતાના યોગે મોટા ચૌદ પૂર્વી મહામુનિઓ પણ ચૂક્યા અને નિગોદ એકેન્દ્રિયપણામા સિધાવ્યાનું શાસ્ત્ર કહે છે. એ તિર્યચગતિ છે, ને એ આત્મધ્યાન વિના મળે નહિ, તેથી સૂચિત થાય છે કે પ્રમાદ બહુલતા આત્મધ્યાનને સુલભ રાખે છે.

(૪) જિનમતની ઉપેક્ષા :-

આત્મધ્યાનનાં 'ધ્યાનશતક' શાસ્ત્રમાં બતાવેલાં છેલ્લાં ચાર લક્ષણો પકી ચોથું લક્ષણ આ છે કે જીવ જિનમતની અપેક્ષા વિનાનો હોય, પરવારહિત હોય, ઉપેક્ષા કરનારો હોય, આ હોય તો સમજવું પડે કે એ જીવ આત્મધ્યાનમાં સબડી રહ્યો છે.

જિનમતની અપેક્ષા એટલે કે જિનેશ્વર ભગવાનનાં સિદ્ધાન્તને માથે ચડાવી એની વફાદારી હૈયે અંકિત કરાય, અને પોતાના દરેક વ્યવહારમાં દરેક પ્રવૃત્તિમાં દરેક વર્તાવ, વાણી અને વિચાર સુદ્ધામાં એ તકેદારી રખાય કે એ સિદ્ધાંતની પરવા રહે, બેપરવાઈ ન આવે. સુલસાની પરીક્ષા કરવા 'એ સમ્યગ્દર્શનમાં કેવી નિશ્ચલ છે, એમ પરીક્ષા કરવા અંબડ પરિવ્રાજક એ સુલસાના ઘરે આવ્યો, સંન્યાસીના વેશમાં છે, એટલે એને ઘરમાં પેસતો જ, જોતાં સુલસાએ મોં ફેરવી જાણ્યું,

એ વિચારથી કે આ કુશુરની સામે જોઈ તો રખે ને મારું સમ્યગ્દર્શન રત્ન મેલું થાય તો ? જિનમત કહે છે કે “શંકા, કાંક્ષા-કુલિંગીનો પરિચય, એ સમ્યગ્દર્શનના અતિચાર છે.... તો એવા જિનમતના હિસાબે કુલિંગી-કુશુરને સામે મોં આપવા જોઈશે. પણ પરિચય કેમ કરાય ? ‘આગ જિનમતની અપેક્ષા રાખી સામું ન જોયું એટલે અંબડને લાગ્યું’ કે આ કાંઈ એની દેવ-ગણ-ધર્મની શ્રદ્ધામાં પાડી છે.’ એવું પછી પણ અંબડે વિચાર-શક્તિથી શહેરના દરવાજે દરવાજે કમશઃ એકેક કુદેવનાં રૂપ ક્યાં, એને જોવા નગર ઊલટ્યું, પરંતુ જિનમતની અપેક્ષા પરવા-ગરજવાળી સુલસા ન ગઈ. એટલે અંબડને એની શ્રદ્ધાની વિશેષ ખાતરી થઈ.

અહીં જો સુલસાએ આ જિનમતની અપેક્ષા રાખી, તો ચિત્ત એનું સ્વસ્થ કહ્યું. પરંતુ જો એવી જિનમતની અપેક્ષા ન રાખી હોત ને ઉપેક્ષા સેવી હોત, ને મનમાં એમ લાવી હોત કે ‘લલ્લે ને જિનમતે આવાની સામે જોયાની ના પાડી, પણ જોઈ તો ખરી કે એ કેવો છે,’ તો એ અસ્વસ્થતા-વિહ્વળતા થાત. આવી એક ઈન્દ્રિય વિષયને જોવાની વિહ્વળતામાં આત્મધ્યાન આવીને ઊભું રહેત.

અથવા કહો કે જો મનને આવી જિનમતે નિષેધ કરેલ વસ્તુને જોવાની આતુરતા વિહ્વળતામાં આત્મધ્યાન સેવ્યું હોત તો એનાં દિલમાં જિનમતની અપેક્ષા યાને ‘માથે જિનમતનું’ બંધન રાખ્યું ન ગણાત. આમ જિનમતની અવગણના કરવામાં કોઈ ને કોઈ આત્મધ્યાન પોષતું હોય છે.

મરીચિને અવિવેકી કપિલ રાજકુમાર કહે છે, 'બોલો, તમારા મતમાં ધર્મ હોય તો હું સંસાર ત્યાગ કરી તમારો શિષ્ય થાઉં. બાકી તમે કહો છો એમ તમને છોડીને સાધુ પાસે દીક્ષા લેવા જવા તૈયાર નથી. ગૌરાગ્ય તમારાથી પાક્યો અને દીક્ષા ત્યાં લેવા શું કામ જાઉં?' આમ કપિલના કહેવા પર મરીચિનું મન વિહ્વળ થયું કે 'લાવને ત્યારે મારે શિષ્ય તો જોઈએ જ છે? ને આ મારે યોગ્ય પણ છે, તો આને હવે શિષ્ય કરી લઉં! આમ વિહ્વળતા આવી, આર્તધ્યાન આવ્યું, ત્યાં જિનમતની અપેક્ષા ગઈ. જિનમત કહે છે કે 'કુલિંગમાં મિથ્યા, વેશમાં ધર્મ ન હોય,' પણ મરીચિને એ જિનમતની અવગણના આવી, તે એ કહે, 'લાઈ! ધર્મ તો ત્યાં પણ છે, ને અહીં પણ છે! આમ જિનમતની પરવા ન રાખીને ઉત્સૂત્ર લાપણુ કયું એથી એનો કોડાકોડી સાગરોપમ વર્ષ જેટલો સંસાર વધી ગયો.

જિનમતની પરવા રાખી હોત, તો ભલેને કપિલ લલચાવે, પણ એમાં જોયું હોત કે 'આમ શિષ્ય કરવા જાઉં એમાં તો કુલિંગ પર ધર્મનો સિકકો મારવો પડે, ને જિનમત એમ કહે છે કે કુલિંગમાં ધર્મ ન હોય, કુલિંગને ધર્મ ન કહી શકાય. તો કુલિંગમાં ધર્મ કહીને જિનમત અવગણી મારે શિષ્ય નથી કરવો, આમ જિનમતને વળગી રહેવાનું કયું હોત, તો શિષ્ય કરવાની વિહ્વળતા ન થાત. પરંતુ જિનમતની અપેક્ષા મૂકી દીધી, ગણના છોડી અવગણના કરી તો એમાં શિષ્ય કરવાનું આર્તધ્યાન પોષાયું.

એટલે અહીં શાસ્ત્રકારે કહ્યું કે જિનમતની અપેક્ષા-પરવા ગણુના ન રાખનારો આર્તધ્યાન અને ખોટી વિહૂવળતા છોડે નહિ. ધરાર દેખાતું હોય કે આ જિનમતથી વિરુદ્ધ બોલે છે, વિરુદ્ધ મનાવે છે, તો પછી એનું ચિત્ત સ્વસ્થ કયાંથી હોય? એ તો કોઈ ને કોઈ ઈષ્ટ-અનિષ્ટની ગડમધલમાં પડ્યો હોય. મારેજ ઈષ્ટની આડે આવનાર જિનમતને બાબુએ મૂકી દઈ ઈષ્ટ મેળવવા-રાખવા કે અનિષ્ટને ન રાખવા એ મથી રહ્યો છે.

સામાન્ય રીતે માણસના બોલ અને ચાલ હૈયાનું પ્રતિબિંબ છે. દિલમાં જિનમતની બેપરવાઈ હોય એ વાણી અને વર્તાવમાં ઊતરી પડે છે. એ જોઈને સમજાય કે આને જિનમતની પરવા નથી; ને એની પાછળ કોઈક આર્તધ્યાન રમી રહ્યું છે. આપણી જાત માટે પણ સમજાય કે 'જો મને જિનમતની બહુ અપેક્ષા નથી રહેતી, અને જિનમતને બાબુએ-રાખવાનું મેં ત થાય છે, તો મારામાં કોઈક આર્તધ્યાન બેઠું છે.'

માણસ ધ્યાન ન રાખે તો જિનમતને અવગણવાનું ઘણા પ્રસંગોમાં બની શકે છે. દા.ત. આજે મનાવે છે કે 'વિજ્ઞાનની સગવડે ચંદ્ર પર વિમાન ગયું. ને ત્યાંની માટી લઈ આવ્યું.' ત્યાં એની સત્યતાની ઉંઠાણથી તપાસ કયાં વિના માની લે કે 'આ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ સાચું, શાસ્ત્રે કહ્યું છે તે વિચારણીય છે.' તો આમાં જિનમતને અવગણ્યું ગણાય.

એમ રાત્રિસોજન-ત્યાગની વાત આવે ત્યાં મનને લાગે કે 'આજે દેશકાળ-રિવાજ ફરી ગયા, ત્યાં એ શે-પણે? અને રાત્રિ-સોજનનું પાપ જુઓ છો પણ લાઈ-લાઈના રગડા,

માલમાં લેણસેળ, લાંચરુશવત, વગેરે લયંકર પાપો કેવા ચાલી રહ્યા છે એ તો બુઝો...’ આવું લાગવા-ખોલવામાં જિનમતની અપેક્ષા ક્યાં રહી ? જો એમ ખોલે કે ‘ જિનમત તો કહે, પણ આજનો કાળ જોવો જોઈએ ને ? ને મોટાં પાપ આગળ આ-શી વિસાતમાં છે ? ’ તો આમાં જિનમતને અવગણવાનું જ થાય.

એવી રીતે દેવદર્શન-પૂજન આદિ ધર્મસાધના કરતો હોય પણ એમાં કોઈ ધ્યાન ખેંચે કે ‘ આવી રીતે અવિધિ ન કરાય, શાસ્ત્ર-આને અવિધિ કહે છે. ત્યારે એમ જવાબ દે કે ‘ હવે અધી વિધિ ને અવિધિ કહેવા બેસશે તો કોઈ દર્શન-પૂજન કરવા જ નહિ આવે. ’ આવું કેમ ખોલાય છે ? વિધિ-અવિધિ સમજાવતાર શાસ્ત્ર પર ચાને જિનમત પર મદાર નથી, ખંડુ-માન નથી, સાપેક્ષલાવ નથી, માટે એવું ખોલાય છે.

આવી આવી રીતે જિનમતને અવગણના પાછળ હૈયામાં સગવડપંથીપણું છે, ને ત્યાં એક યા બીજા પ્રકારનું આર્ત-ધ્યાન ખોલાય છે. સગવડપંથીપણું આર્તધ્યાન અને જિનમત-અવગણનાને પ્રેમે છે.

જિનમતની અવગણના બીજી રીતે જોઈએ તો, જિનમત-માં જે હેય અને ઉપાદેય અર્થાત્ ત્યાજ્ય અને આદરણીય તત્ત્વ કહ્યાં છે, તેની શ્રદ્ધા જ ન રાખે, એ જિનમતની અવગણના છે. અથવા ચોડું લણ્યો હોય, કુળસંસ્કાર પામ્યો હોય, તો હેય-ઉપાદેયનો ખ્યાલ હોય, પરંતુ પ્રવૃત્તિમાં એની પરવા ન રાખે, અને હેય-ત્યાજ્ય વસ્તુમાં નિસંકોચ પ્રવર્તે, હેયના આદરના વિચાર છૂટથી કરે, તાણી છૂટથી ખોલે, તેમ વર્તન

પણ હોંશભેર કરે, તો એ જિનવચન-જિનમતની અવગણના કરી કહેવાય. જિનવચને ત્યાજ્ય બતાવેલું કાર્ય કે પદાર્થ યા દોષ સેવતાં કોઈ અશ્વેસી ન હોય, ઉલ્ટું એમાં શાખાશી લેતો હોય, દા.ત. ‘તેસા કેમ ન કમાવવા ભેધએ ? સંસારમાં બેઠા એટલે વેપારાદિમાં લાગેલા રહેવું જ ભેધએ. નહિતર એદી ગણાઈએ’. આવું આવું માને અને બોલે, એમાં જિનમતની અપેક્ષા ક્યાં રહી ?

એવું આદરણીય જિનમંદિરાદિ પદાર્થ, દેવદર્શન, દયાદાનાદિ પ્રવૃત્તિ કે ક્ષમાદિગુણોના આદરની વાત આવે ત્યારે મોંઢું બગાડે, ‘વારે વારે આ શું ?’ એમ બોલે ‘આ કરવા બેસીએ તો સંસાર થોડો જ ચાલી શકે ?’ આવું આવું આદરણીયની અરુચિનું માને-બોલે, એ પણ જિનવચનની અવગણના જ છે.

આવી જિનમતની બેપરવાઈના પાછળ પૌદ્ગલિક ઈર્ષ્ય-અનિષ્ટની ખાસી ગડમથલ જ કામ કરતી હોય છે, અને એમાં આત્મધ્યાન સારી રીતે પ્રવર્તતું હોય એ સહજ છે.

આત્મધ્યાનનાં લક્ષણો બતાવ્યા પછી હવે શાસ્ત્રકાર મહર્ષિ આત્મધ્યાનના સ્વામી કોણ હોય, એ બતાવે છે,—

આત્મધ્યાનના સ્વામી

મિથ્યાદષ્ટિ-આત્માઓને તો આત્મધ્યાન હોય, જ છે. પરંતુ અવિરતિ-સમ્યગ્ચદષ્ટિ જીવો, દેશવિરતિ-શ્રાવક, તથા પ્રમાદનિષ્ઠ સાધુ સુધીનાને પણ આત્મધ્યાન હોઈ શકે છે.

આમાં 'અવિરતિ' એટલે પ્રતિજ્ઞા પૂર્વક હિંસાદિ પાપથી વિરતિ નહિ. ચાને વિરામ નહિ, અર્થાત્ પાપનો પ્રતિજ્ઞાબદ્ધ ત્યાગ નહિ એનું નામ અવિરતિ છે. એટલે કદાચ વર્તમાનમાં હિંસાદિ પાપ આચરતો ન હોય છતાં જો એના ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા નથી કરી તો એ અવિરતિ છે. વર્તમાનમાં પાપ આચરતો નથી એ તો માત્ર પાપની અ-પ્રવૃત્તિ કહેવાય, પરંતુ પાપની વિરતિ નહિ, પાપથી વિરામ નહિ. કેમકે ભલે અત્યારે પાપ સેવતો નથી. છતાં દિલમાં ક્યારેય પણ પાપ સેવવાની અપેક્ષા બેઠી છે, કે 'અવસર આવ્યે મારે પાપ કરવાની છૂટ છે.' માટે તો એ છૂટ બિલી રાખવા પાપના ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા નથી કરતો. આવી પાપની છૂટ પાપની અપેક્ષા એ પણ અવિરતિ નામનું પાપ જ છે.

જૈન ધર્મની આ એક મહાન વિશેષતા છે કે અવિરતિને એ પાપ રૂપ બતાવે છે! બીજાઓ કહે છે 'વરે તે ભરે' અર્થાત્ 'પાપ આચરે એને એનું ફળ, દુઃખ ભોગવવું પડે.' પરંતુ જૈન ધર્મ તો આગળ વધીને કહે છે કે 'કરે તે પણ ભરે' અર્થાત્ 'દિલથી પાપને જે વરેલો હોય એટલે કે પાપની છૂટ-વાળો હોય, અપેક્ષાવાળો હોય, એને પણ એનું ફળ કમ-બંધ અને દુઃખ પામવું જ પડે.'

હવે સમ્યગ્ચરણ જીવ પાસે જે સમ્યક્ત્વ છે એ તો એનામાં શુભધ્યાન-ધર્મધ્યાનનું પ્રેરક છે, કિંતુ સાથે જ અવિરતિ છે ચાને, વર્તમાનમાં પાપ ન આચરવા છતાં દિલમાં પાપની જ અપેક્ષા બેઠી છે, એ એને આર્તધ્યાન કરાવે છે. એણે પ્રતિજ્ઞા

કરીને પાપ બંધ નથી કર્યું, એટલે પછી કેમ ? તો કે પાપને લગતી ઇષ્ટ-અનિષ્ટ વસ્તુઓ અંગે દિલમાં રાગ-દ્વેષના મૂળ ઉપર તો આત્મધ્યાન મહાલનારૂં હોય છે, એ હિસાબે અવિરતિવાળાને આત્મધ્યાન બહુ સુલભ રહે છે. અહીં એક પ્રશ્ન થાય, પ્રશ્ન-તો પછી સમ્યગ્દષ્ટિ અવિરતિવાળાને લલે આત્મધ્યાન સુલભ હોય, પરંતુ મિથ્યાદષ્ટિ વિરતિવાળાને તો આત્મધ્યાન નહિ ને ?

ઉત્તર-મિથ્યાદષ્ટિ જીવ લલે કોઈ પાપના ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા કરે, પરંતુ એ વિરતિભાવ પામ્યો ન કહેવાય. કેમકે વિરતિ એ સમ્યગ્દર્શન પામ્યા પછીનીજ ભૂમિકા છે. પહેલું સમ્યગ્દર્શન આપ્યું હોય, પછી જ વિરતિભાવ આવે. કારણ, પહેલું જ્ઞાન, પછી ક્રિયા. પાપનો સાચો ત્યાગ પાપની હેય યાને ત્યાગ્ય તરીકેની શ્રદ્ધા ઉપર જ આવી શકે; અને પાપની સાચી ઓળખ તો વીતરાગ સર્વજ્ઞ શ્રી તીર્થંકર ભગવાને જ આપેલી છે. એટલે એમનાં વચનને જ અનુસારે પાપની ખરેખરી ઓળખ થાય, તથા એની હેય તરીકેની શ્રદ્ધા થાય. આમાં સર્વજ્ઞના વચનનું જ આલંબન લેવું પડે, એટલે એ વચન ઉપર શ્રદ્ધા કે જે સમ્યગ્દર્શન કહેવાય છે, તે હોવી જ જોઈએ. મિથ્યાદષ્ટિ-આત્માને આ સમ્યગ્દર્શન હોય નહિ, એટલે એનો પાપત્યાગ એ શ્રદ્ધાના પાયા પરની વિરતિરૂપ ન ગણાય. એટલાજ માટે, અભવી-દુર્ભવી આત્માઓ ચારિત્ર લે છે, મહાવ્રતો ઉચ્ચરે છે, છતાં એમનામાં વિરતિભાવ યાને દેહું ગુણસ્થાનકે નથી હોતું. અરે ! પાંચમું ય નહિ, ને ચોથું ય નહિ; પરંતુ એ તો પહેલા મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનકે જ હોય છે.

આત્મધ્યાનના બીજા લક્ષણો

પ્ર૦—આટલા ઊંચા એક મહાવ્રત એટલે હિંસાદિ પાપોનો સર્વથા ત્યાગ છતાં વિરતિલાવ નહિ ?

ઉ૦—ના, નહિ. કારણ છે, (૧) એણે મહાવ્રત ઉચ્ચર્યા છે એ સર્વજ્ઞવચનની શ્રદ્ધા પૂર્વક નથી ઉચ્ચર્યા. કદાચ-શ્રદ્ધા કરી તો એટલી જ કે ‘આ મહાવ્રતો (હિંસાદિ પાપની વિરતિ)થી દિવ્ય સુખ મળે!-પરંતુ બાકીના જિનવચનોની શ્રદ્ધા, દા.ત. ‘આ મહાવ્રતોથી મોક્ષ મળે’ એવી શ્રદ્ધા નથી કરી, અને શ્રદ્ધા ખરેખર તો સમસ્ત જિનવચન-પર હોવી જોઈએ, તો જ એ સમ્યગ્દર્શનરૂપ બને. ત્યારે-અલવી જેવાને મોક્ષની રુચિ પાલવતી નથી. એટલું ગાઢ મિથ્યાત્વ હોય અને ગાઢ વિષયરાગ હોય ત્યાં કામચલાઉ આ જીવન પૂરતા કરીતા પાપત્યાગમાં-ખરેખર વિરતિલાવ ક્યાંથી આવે ?

જૈન શાસ્ત્રો સંપૂર્ણ વિરતિલાવનું સ્વરૂપ બતાવતાં આ કહે-છે કે રાગાદિ કષાયો ચાર કક્ષાના હોય (૧) અતિ ઉચ્ચ (૨) ઉચ્ચ, (૩) મધ્યમ, અને (૪) મંદ. એમાંથી પહેલી ત્રણ કક્ષાના રાગાદિને દબાવ્યા હોય, એનો અનુલવ બાંધ કર્યો હોય ત્યારે વિરતિલાવ આવે. ત્યારે જ્યાં હજી ત્યારે કક્ષાઓનો રાગાદિનો અનુલવ ચાલુ છે એ આમ ગમે તેટલા મહાવ્રત લે, પણ એનામાં વિરતિલાવ ક્યાંથી આવે અર્થાત્ ન જ આવે એ સમન્વય એવું છે. મિથ્યાત્વની હયાતીમાં ત્યારે ચ કક્ષાના રાગાદિનો અનુલવ ચાલુ હોય છે.

એમાંથી અતિ ઉચ્ચ કક્ષાના રાગાદિનો અનુલવ દબાવે એટલે મિથ્યાત્વ ટળે અને સમ્યક્ત્વ સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ થાય,

એણે શું સમ્યગ્દર્શન કર્યું ? આ, કે હિંસા-પરિગ્રહ દિ પાપો આત્માને માટે ખતરનાક છે ત્યાજ્ય છે એવી ખુદ્ધિ એવું દર્શન ઊભું કર્યું. હિંસાદિ પાપમાં ત્યાજ્યતાનું દર્શન એ સમ્યગ્-દર્શન અહિંસાદિ ધર્મમાં ઉપાદેયતા-કર્તવ્યતા-આદરણીયતાનું દર્શન એ સમ્યગ્દર્શન.

આમ સમ્યગ્દર્શનવાળા અર્થાત સમ્યગ્દષ્ટિ જીવે અલબત્ત હિંસાદિ પાપોને ત્યાજ્ય ગણ્યા, એ પાપો તરફ આંતરિક અરુચિ-ગ્લાનિ ઊભી કરી, એ એના પ્રથમ કક્ષાના અતિ ઉચ્ચ રાગાદિને દબાવ્યા કહેવાય, પરંતુ હજી મનને એ નિર્ધાર નથી કે 'મારે થોડી પણ હિંસા-પરિગ્રહાદિ પાપનો પ્રતિજ્ઞાબદ્ધ ત્યાગ જ છે.' આવી થોડી પણ વિરતિ નથી. એ અવિરતિ,, એટલે હિંસાદિને ખરાબ સમજવા છતાં એના થોડા પણ ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા કરવાની એનામાં હિંમત નથી. એ સૂચવે છે કે એના તરફ દિલનું ખેંચાણ હજી ઊભું છે, આ એની અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિ અવસ્થા છે.

આમાં હિંસા પરિગ્રહ વિષયો વગેરે કરવા તરફ ખેંચાણ ઊભું હોય, ત્યાંજ સહજ છે કે એના નિમિત્તે આર્તધ્યાન સુલભ હોય. આર્તધ્યાન આ હિંસા પરિગ્રહાદિના ખેંચાણ પરજ રાગ ઉપરજ ઊભું થાય છે, એ અનુભવસિદ્ધ છે. આમ અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિને પણ આર્તધ્યાનનો સ્વામી કહ્યો.

દેશવિરતિ જીવ પણ આર્તધ્યાનનો સ્વામી હોય છે. કેમકે અલબત્ત એણે 'દેશથી' અર્થાત અંશે 'વિરતિ' લીધી, દા.ત. 'હાલતા' ચાલતા જીવને હું નહિ મારું.....દુરાચાર

મારે ન જ ખપે....લાખ રૂપિયાથી વધુ પરિગ્રહ હું ન જ રાખું.' આવી અમુકે અંશે પ્રતિજ્ઞા કરી વિરતિ લીધી એ દેશવિરતિ કહેવાય. આમાં જેટલા અંશે હિંસાદિ પાપનો ત્યાગ કર્યો એટલા અંશે એનું ખેચાણ ઓછું કર્યું, રાગ દબાવ્યો, તેથી એ અંગે આત્મધ્યાન નહિ થાય. આત્મધ્યાન કરાવનાર છે રાગ-દ્વેષ. એ જેટલા દબાવ્યા-એટલું આત્મધ્યાન અટકે, પરંતુ હજી ખાકીની અવિરતિ ઊભી છે. દા.ત. 'સ્થાવર જીવોની પણ હિંસા મારે ન જ ખપે, એ વિરતિ નથી કરી, એટલે-એના રાગાદિ ઊભા છે, માટે એ આત્મધ્યાન કરાવશે. જેટલી હિંસા જેટલો પરીગ્રહ વગેરેના ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા ન હોઈને એના ખેચાણ ઊભાં, એ એટલી હિંસાદિ અપેક્ષાથી મનની ગડમથલ-અતિ-ચિન્તા ઊભી. માટે દેશવિરતિ શ્રાવક પાપ આત્મધ્યાનનો સ્વામી છે.

પ્ર૦-તો પછી આનો અર્થ તો એ, કે સર્વાંશે ચાને સંપૂર્ણ વિરતિ લે, તો પછી આત્મધ્યાન ન રહે તો સર્વ વિરતિધર મુનિને પાપ આત્મધ્યાનના સ્વામી કેમ કહ્યા ?

ઉ૦-એનું કારણ એમનામાં પ્રમાદ હોય તો એ પણ આત્મધ્યાનને પ્રેરે છે. એટલે જેમ જો મિથ્યાત્વ ટપ્યું, અવિરતિ ગઈ, તો એ આત્મધ્યાનનાં કારણ ઓછાં થયા, પરંતુ જો પ્રમાદ હજી ઊભો છે તો એ આત્મધ્યાનનું કારણ ઊભું છે. કેમકે પ્રમાદ એટલે નિદ્રા-વિકથા-સંશય-જન-ધર્મમાં અનુત્સાહ-અનાદર વગેરે, એ શ્રેષ્ઠ પણ હોય, તો એમાં રાગ-દ્વેષની ખીડાં છે ને એ આત્મધ્યાનને અવકાશ આપે.

ત્યારે સર્વવિરતિધર મુનિ જે પ્રકારે, - (૧) પ્રમાદવાળા પ્રમત્ત, અને (૨) પ્રમાદરહિત અપ્રમત્ત. આમાં પ્રમત્તને નિદ્રાદિ પ્રમાદ છે, એના અંગે ઇષ્ટ સંયોગનું આકર્ષણ, અનિષ્ટ વિયોગની ચિન્તા ને કોઈ વેરના અંગે મનની વ્યાકુળતા રહેવાની. પ્રમાદ એની સાથે સંકળાયેલ છે. બસ, આ હિસાબે પ્રમાદ રહિત યાને અપ્રમત્ત અવસ્થા હોય ત્યારે આર્તધ્યાનથી છૂટકારો મળે. એટલે કહ્યું કે- 'અપ્રમત્ત મુનિ કે જે સાતમે અને ઉપરના ગુણઠાણે હોય છે એમને આર્તધ્યાન ન હોય,' આ બેતાં સમન્વય એવું છે કે આર્તધ્યાનની કેટલી બધી સૂક્ષ્મતા છે કે મિથ્યાત્વ, અવિરતિવાળાને તો શું, કિન્તુ સદૈવ પણ પ્રમાદવાળાને. ય એ આર્તધ્યાન લાગતાં વાર નહિ ! આખો સ સાર છોડ્યો, સર્વવિરતિધર મુનિ થયા, તો પણ નિયમ નહિ કે આર્તધ્યાન ન જ આવે. માટે કહ્યું છે કે 'આર્તધ્યાન એ સર્વ-પ્રમાદનું મૂળ હોઈ યતિજને એનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.' જો આર્તધ્યાન વતે છે તો પ્રમાદ આવતાં વાર નહિ. સ્વરૂપથી આર્તધ્યાન સમસ્ત પ્રમાદનું કારણ છે. માટે સાધુ અને શ્રાવક બંનેએ એમાંથી દૂર રહેવું જરૂરી છે.

પ્ર૦-પહેલાં જે એમ કહ્યું કે પ્રમાદવાળાને આર્તધ્યાન થાય, એનો અર્થ એ કે પ્રમાદ એ કારણ, અને આર્તધ્યાન તેનું કાર્ય થયું. હવે અહીં આર્તધ્યાનને સર્વ-પ્રમાદનું મૂળ યાને કારણ કહો છો, એ કેમ થયે ?

ઉ૦-વાત સાવ સાચી છે કે અંતરમાં રાગાદિ હોય તેથી આર્તધ્યાન ભેદે છે, એમ રાગાદિ પ્રમાદ કારણ, અને આર્ત-

ધ્યાન એ કાર્ય થયું. પરંતુ જીવને 'મન મળ્યું' છે તેથી એને મનથી કાંઈ ને કાંઈ લેવા વાળવા જોઈએ છે. એમાં 'કેઈ ઈષ્ટનો સંયોગ મળો,' યા 'વિયોગ ન થાઓ' અથવા 'અનિષ્ટનો વિયોગ થાઓ' યા 'સંયોગ ન થાઓ' કે 'હાય! વેદના બહુ પીડે છે, શાંત થાઓ' એવું કોઈ ને કોઈ આત્મધ્યાન ચાલ્યા જ કરે છે. પછી એની ચિંતા ને સળવળાટ પોછળ જીવ થોડો જ જાયો રહે? એ આત્મધ્યાનના જોસ ને પ્રવાહને લીધે વિષય-કષાયની ત્રિવિધ પ્રવૃત્તિ વાણી-વિચાર-વર્તાવરૂપ ચાલ્યા વિના રહેતી નથી. એમ મદ્યાદિ વ્યસન, નિદ્રા-નિર્જા-ક્રુથળી વગેરે સુલભ બને છે. વળી ક્રિયાનાં ખેદ-ઉદ્વેગ વગેરે દોષ સેવાતા રહે છે, આ બધો પ્રમાદ જ છે. એ કાર્ય થયું, ને એનું મૂળ યાને કારણ છે આત્મધ્યાન. આત્મધ્યાનથી હૃદય બગાડાય છે, તેથી પ્રમાદ-સેવન ચાલે છે.

આમ આત્મધ્યાન લલે ઊઠે રાગ-દ્વેષ મોહમાંથી; એટલે ત્યાં રાગાદિ પ્રમાદ એ કારણ, અને આત્મધ્યાન કાર્ય થયું. કિન્તુ આત્મધ્યાન વારંવાર ચાલે એટલે સહજ છે કે એથી એ બધી પ્રમાદ-પ્રવૃત્તિ રહ્યા જ કરવાની, આ હિસાબે અહીં આત્મધ્યાનને સર્વ પ્રમાદનું મૂળ કહી એને વર્જવાનું કહ્યું. આત્મધ્યાન બંધ કરી ધર્મધ્યાન ચલાવાય તો હૃદય પવિત્ર રહેવાથી પ્રમાદ સેવન અટકી જાય. આટલી આત્મધ્યાનની વિચારણા થઈ.

રૌદ્રધ્યાન

રૌદ્રધ્યાન પણ ચાર પ્રકારે છે. ૧. હિંસાનુબંધી ૨. મૃપાનુબંધી, ૩. સત્યાનુબંધી ૪ સરંક્ષણાનુબંધી. શ્રી ઉમા-સ્વાતિવાચકવર્યે તત્ત્વાર્થ મહાશાસ્ત્ર (અધ્ય૦ ૬, સૂત્ર-૩૬) માં કહ્યું છે, 'હિંસા-નૃતા-સ્તેય-વિષય-સંરક્ષણેભ્યો રૌદ્રમ્' અર્થાત્ 'હિંસા, જૂઠું, ચોરી અને ઇન્દ્રિય-વિષયના સંરક્ષણ માટે રૌદ્રધ્યાન ચાલ્ય છે. રૌદ્ર એટલે લયાનક, ચાને આર્તકરતાં અતિક્રૂર, ઉગ્ર. આ હિંસાદિ ચારમાંથી ગમે. તે એક-ક્રૂર ચિંતનમાં મન ઊતરી જાય તો ત્યાં રૌદ્રધ્યાન લાગુ થયું કહેવાય.

કર્મ બંધનું જજમેન્ટ ધ્યાન પર

અહીં ધ્યાનમાં રહે કે આમાં હિંસાદિ ક્રિયા આચરવાની વાત નથી, હિંસા કશી ન કરતો હોય, વાણીથી જૂઠું કાંઈ પણ ન બોલતો હોય, છતાં મનમાં એ કરવા- બોલવાનો કર અભિ-પ્રાય ચિંતન, ચોંટ એ રૌદ્રધ્યાન છે. જેવું આર્તમાં એવું રૌદ્રમાં કાયાથી પ્રવર્તવાનું કે વાણીથી બોલવાનું કશું હોય નહિ, પણ માત્ર મનથી એનું દૃઢ ચિંતન કરે એ આર્ત-રૌદ્રધ્યાન છે. ત્યારે ચોવીસે કલાક મન તો કાંઈને કાંઈ ચિંતવતું હોય છે. પછી એ ચિંતન આર્તધ્યાન કે રૌદ્રધ્યાનરૂપ ન બને એ માટે કેટલો બધો ખ્યાલ રાખવો પડે ? ધ્યાનને કર્મબંધ સાથે સીધો સંબંધ છે. કર્મ કેવા બંધાય એનું જજમેન્ટ તત્કાલ ચાલતા લાવ યા ધ્યાનના પ્રકાર પર પડે છે. આર્તધ્યાને તિર્ચગતિના કર્મ બંધાય છે, અને રૌદ્રધ્યાને નરકગતિના કર્મ બંધાય છે. તે પણ તરતજ બંધાય, એમાં ઉધારો નહિ. જે સમયે જેવું

ધ્યાન, તે સમયે તેવાજ કર્મ બંધાઈ જવાનાં. માટે જીવનમાં મોટું કામ, મોટી સાવધાની આ રાખવી જરૂરી છે કે મનમાં ખરાબ ધ્યાન અટકાવી, શુભધ્યાન ચાલુ રાખવા સતત પ્રયત્નમાં રહેવું.

હિંસાનુબંધી રૌદ્રધ્યાન

હવે અહીં પહેલું હિંસાનુબંધી રૌદ્રધ્યાન આ સ્વરૂપનું છે.

અતિક્રોધમાં આવી જઈ નિર્દય હૃદયથી હિંસાનું એકતાને ચિંતન કરાય એ હિંસાનુબંધી રૌદ્રધ્યાન છે. હિંસા અનેક પ્રકારે ચિંતવાય છે. હા. ત. એકેન્દ્રિયથી પ્રચેન્દ્રિય સુધીના કોઈ પણ જીવની પ્રત્યે ક્રોધાંધ બની એમ ચિંતવે કે ‘હું આ હરામીને ઘોલ-ધખ્યા ફટકારી પાંસરો કરું,’ ‘ચાળુકો સણસણાવી દઉં,’ લાતો ઠોકીને સીધો દોર કરી નાખું, અથવા નાક, કાન વીંધી નાખું,’ ‘દોરડાથી કે બેડીથી જકડી દઉં,’ ‘જવાળાથી બાળી નાખું,’ લાલચોળ સળિયાથી ડામ દઉં,’ ‘ફૂતરા-શિયાળિયાના પગેથી નહોરિયાં ભરાવું,’ બિઝરડા કોતરાવું,’ ‘તલવારના ઝટકે કે લાલો ઘોંચી યા ખંજર ભોંકી બનથી મારી નાખું,’ અથવા ‘ખૂબ રીખાવું’ ‘ફાડી ચીરી નાખું,’ છૂંદો કરી નાખું.... વગેરે વગેરેને જીવને પીડવાની વસ્તુ પર મન કેન્દ્રિત કરે, એ પહેલા પ્રકારનું રૌદ્રધ્યાન છે.

રૌદ્રધ્યાન કેવા પ્રસંગે ?:-

ત્યાં ગ્રહ-ભૂતની જેમ ક્રોધ ભારે વળગ્યો હોય છે. પોતાનો સ્વાર્થ ભંગાયો હોય ત્યાં આમ બની આવે છે. શેઠને નોકર પર, માબાપને દીકરા પર, પાડોશીને પાડોશી પ્રત્યે...

વગેરેમાં પણ આમ બને છે. દેશ-પરદેશના તેવા સમાચાર જાણીને, કોરટમાં ગુનેગારને છોડી મૂકવાનું સાંભળીને....ઈત્યાદિ ઈત્યાદિ કેઈ પ્રસંગે પરચિંતાવાળાનું મન રૌદ્રધ્યાન સુધી ચડી જાય છે. જેવું ક્રોધના આવેશથી, એવું અભિમાનમાં ચડીને પણ એમ બને છે. દા. ત. રાવણે અભિમાનથી ચક્ર છોડી લક્ષ્મણનું ગળું છેદી નાખવા ધાયું ત્યાં રૌદ્રધ્યાન આવ્યું. માયાના કે લોભના આવેશમાં પણ એમ બને. કોણિકે રાજ્યના લોભમાં સગા બાપ શ્રેણિકને કેદમાં નખાવી સાટકા મરાવવા પર મન કેન્દ્રિત થયું.

રૌદ્રધ્યાનથી નરક:—એ રૌદ્રધ્યાનનું પરિણામ બહુ કનિષ્ઠ આવે છે. એથી નરકાદિ દુર્ગતિનાં દુઃખોમા રીખાવું પડે છે, જીવન સારું ધર્મમય ગાળ્યું હોય, પણ ક્યારેક રૌદ્રધ્યાન આવે અને કદાચ એ જ વખતે આયુષ્ય ખંધાઈ જાય તો નરકનું ખંધાય, અને એક વાર તો સીધા નરક લેગા થવું જ પડે. પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ મહો સંયમી તપસ્વી મનોમન લડાઈ અને હિંસાના ધ્યાનમાં ચડ્યા, અને એ જ વખતે શ્રેણિકે મહાવીર લગવાનને એમની ગતિ પૂછી, તો પ્રભુએ કહ્યું, ‘પ્રસન્નચંદ્ર હમણાં મરે તો સાતમી નરકે જાય’ જીવન વલો-પાંતિયું ને લોભ-લાલચ લયું કે અહંકારમાં તણાતું જવાય તો રૌદ્રધ્યાન સુલભ બને છે. આટલી રૌદ્રધ્યાનના પ્રકારની વાત થઈ.

મૃધાનુબંધી રૌદ્રધ્યાન

હવે બીજા પ્રકારનું મૃધાનુબંધી રૌદ્રધ્યાન આવા સ્વરૂપનું હોય છે.

મૃધાનુભંધી રૌદ્રધ્યાન એ તેવા તેવા પ્રકારના દુષ્ટ વચન બોલવાના ઉગ્ર ચિંતનમાં થાય છે. બીજાની ચાડી-ચુંગદી કરવાનું ચિંતવે, પોતાને ન ગમતી બીજાની ગંભીર વાત કોઈની આગળ મીઠું-મરચું લલરાવીને કહી દેવાની ચોક્કસ ઉગ્ર કૂર ધારણા કરે, ત્યાં રૌદ્રધ્યાન લાગે છે. એમ ઉગ્ર પરિણામથી પીરસકાર વચન, ગાળ, અપશબ્દ યા અધમ અસહ્ય બોલવાનું ચિંતવે એ પણ રૌદ્રધ્યાન છે.

અસત્ય વચન ૩ પ્રકારે હોય,

૧. અભૂતોદ્ભાવન, ૨. ભૂતનિહ્વન, ને ૩. અર્થાન્તર-કથન.

(૧) અભૂતોદ્ભાવન એટલે ન હોય એવી વસ્તુ બોલવી દા.ત. આત્મા વિશ્વવ્યાપી નથી, છતાં કહેવું કે એ વિશ્વવ્યાપી છે. પોતે શ્રીમંત કે વિદ્વાન ન હોય છતાં કહે છે કે 'હું શ્રીમંત છું, વિદ્વાન છું.'

(૨) ભૂતનિહ્વન એટલે વસ્તુ સ્થિતિ હોય એનો અપલાપ કરે. દા.ત. કહે કે 'આત્મા જેવી વસ્તુ જ નથી.' પૈસાદાર હોય છતાં કહે કે 'મારી પાસે પૈસા જ નથી !'

(૩) અર્થાન્તર-કથન એટલે એક પદાર્થને બીજે જ પદાર્થ કહેવો. દા.ત. બળદને ઘોડો કહે, અસાધુને સાધુ કહે....વગેરે.

એમ ભૂતોપદાતી વચન એટલે એવું બોલે કે જેની પાછળ જીવને પીડા કિલ્લામણા હિંસા થાય. દા.ત. કહે 'છેદી નાખ, ભેદી નાખ, શેકી ઉઠાળી નાખ, માર, વગેરે...અસબત આ વચનમાં દેખીતું જૂઠું જેવું કાંઈ નથી, છતાં પણ એમાં

પરિણામ જીવદાતનું છે, તેથી એ વસ્તુઅત્યા મૃષા છે. ઉપ-
રોક્ત વચનમાં અવાન્તર અનેક પ્રકાર આવે. દા. ત. પિશુન
તરીકે કેટલાય પ્રકારના અનિષ્ટ સૂચક વચન હોય; જેમકે
કોઈ પોતાના કિંમતી કામે બહાર નીકળતો હોય, એને અપ-
શુકનિયુ-કહેવું કે તમારે ધમેકો જ વળવાનો છે, કાંઈ વળ-
વાનું નથી.....વગેરે.

અસત્ તરંગે રૌદ્રધ્યાન :-

હવે રૌદ્રધ્યાનમાં એવું છે કે આવાં વચન બોલતો ન
પણ હોય એ વખતે પણ એવું બોલવાનું નિષ્કુરપણે દંઢ
ચિંતન કરે તો એ રૌદ્રધ્યાન બને છે. માણસ વિચારવાયુમાં
કે હલકી વિચાર સરણીમાં જૂઠના એક યા બીજા પ્રકારના
વચનના ચિંતન કેટલાય કરતો હોય છે; ત્યાં રૌદ્રધ્યાનમાં
કેમ ન ઝડપાય ? કોરટમાં જુઝાની આપવાની હોય ત્યારે ખરે-
ખર તો પૂછવાનું તો શું થ આવે, પરંતુ મૂઢ માણસ પહેલેથી
વિચારમાં ચડે છે કે 'કોરટમાં આમ પૂછશે, આમ પૂછશે....'
તો મને આવડે છે. હું આવાં આવાં અસત્ય ઉત્તર આપી
દઈશ; ભલે પછી કદાચ એવું બોલવાનો અવસર ન થ આવે.
છતાં આ નિષ્કુર ચિંતનમાં રૌદ્રધ્યાનને શી વાર લાગે ? એમ
ચું કે નોકર વગેરે ખરેખર ગુનામાં ન હોય છતાં આપ કે
શેઠ ગુનો કદપી ભયંકર ગુસ્સામાં ચિંતવે છે કે 'હું રામખોર
આવે એટલે આવાં આવાં ભોરે તિરસ્કારના વચન સંભળાવી
સીધો દોર કરી દઈશ.' પણ પછી બને એવું કે પેલો આવી
બુલાસો કરે ત્યારે રોષ ઉતરી ભયદ્વિછતા પહેલા ચિંતન કશું
એ રૌદ્રધ્યાનની કક્ષાનું થઈ બની ગયું હોય.

આ રૌદ્રધ્યાન કેવી કેવી રીતે આવે છે.

માયાવી જીવો દા.ત. વેપારી વગેરે, એમને બીજા પાસેથી પેન કેન પ્રકારે સ્વાર્થ સાધવો છે, એટલે એને સીસામાં ઉતારવા માટે સંકલ્પમાં ચડે છે કે 'હું' અને આમ કહીશ, સાચા તરીકે જૂઠું આમ ગળે ઉતારી દઈશ' આવાં મૃષાલાપણુ હિંસા પ્રેરક વચન કે પાપોપદેશ પર મન કેન્દ્રિત થઈ જાય, એ માયાવીને રૌદ્રધ્યાન સુલભ થયું ગણાય.

એમ, બીજાને ઠગવામાં તત્પર હોય, જેમકે લાઠીએ લાગ વહેંચી લેવામાં બીજા લાઠીને ઠગવો હોય, ચા લાગીદારે વેપારમાં લાગીદારને ઠગવાની, ચા દલાલે કે નોકરે, સોદામાંથી ગાવલી ખાવામાં શેઠ ને ઠગવાની ઇચ્છા હોય, અથવા કબાડીએ કોઈ પણ પ્રવૃત્તિમાં લોળાને સ્વાર્થથી કે વૈર-વિરોધથી ઠગવો હોય, ત્યાં એ માટે એ એવાં માયા-મૃષાનાં વચન મનમાં ઘડે, એ મનની ઘટના રૌદ્રધ્યાન થાય છે.

એમ, પ્રચ્છન્ન પાપી યાને ગુપ્તપણે પાંપ કરનારો કે છૂપા પ્રપંચ રચનારો પણ ખહાર પોતાની જાતને સારી નિષ્પાપ નિર્દોષ બતાવવી છે માટે મનમાં ઘડી રાખે કે 'જરૂર પડ્યે હું' મોરી નિર્દોષતા કે સારાપણું બતાવવા આવી આવી રીતે વાત કરીશ,....' આ મનની ચિકણી ઘટનામાં રૌદ્રધ્યાન લાગે. અથવા પ્રચ્છન્ન પાપી એટલે મિથ્યાધર્મી બ્રાહ્મણ વગેરે પોતે ગુણહીન હોવા છતાં પોતાને ગુણવાન તરીકે ઓળખાવે, એ માટે ખડકાં હાકવાનું એનું માનસિક દૃઢ પ્રણિધાન એ પણ રૌદ્રધ્યાનરૂપ બને. ત્યારે ગુણહીન પોતાની જાતને ગુણવાન તરીકે ઓળખાવે છે એના કરતાં બીજો વળી ગુપ્ત પાપી કોણ છે ?

ઉઘાડો પાપી તો પોતે દોષવાળો હોવાનું છુપાવતો નથી. ત્યારે આ તો માંહી પોલ ને બહાર ગુણનો ઢોલ વગાડે છે, માટે પ્રચ્છન્ન પાપી છે. વળી પાપ છાનાં છપકાં કરવાં છે એનું પરિણામ એ કે પોતે ગુણહીન છતાં બીજાની આગળ ગુણિય-લમાં ખપવા અને કૃત્રિમ વડાઈ ટકાવવા માટે એ બહાર ચોક્કસ પ્રકારના બોલ બોલવાનો, મનમાં એના જે નિપુરલયી દંઢ વિચાર ચાલે એ રૌદ્રધ્યાનમાં જાય. આ બીજો પ્રકાર થયો,

૩. સ્તેયાનુબન્ધી રૌદ્રધ્યાન

હવે ત્રીજા પ્રકારનું ‘અસ્તેયાનુબન્ધી’ રૌદ્રધ્યાન વર્ણવે છે,

વિવેચન : ૩ જા પ્રકારનું રૌદ્રધ્યાન :-

ત્રીજા પ્રકારનું રૌદ્રધ્યાન ચોરીના કૂર ચિંતનમાં થાય છે. ‘બીજાના પૈસા, બીજાનો માલ, બીજાના પત્ની-પુત્રાદિ, બીજાની મિલકત-સાધન-સંપત્તિ કેમ ઉપાડું’, કેવી રીતે હડપ કરું’ આવા કૂર ચિંતનમાં તન્મય થાય ત્યાં આ રૌદ્રધ્યાન લાગે છે. એના ઉપાયો વિચારે છે, દાવપેચ કપટને વિચારે છે, સામાની કેમ નજર ચૂકવવી, કેમ સામાની આખમાં ધૂળ નાંખવી, વગેરે વગેરેની તન્મય વિચાર-ણામાં ચડે છે. જંગલના લૂંટારા અને શહેરના ચોરો તો આ રૌદ્રધ્યાનમાં ચડે, પણ શાહુકાર ગણાતા ચ જ્યારે કૌટુંબિક સંજાનું કે લાગીદાર યા ઘરાક યા વેપારી કે શ્રેષ્ઠનું કશું આંચકી લેવાના કૂર ચિંતનમાં ચડે એ પણ રૌદ્રધ્યાનના લાગી બને છે.

રૌદ્રધ્યાન ક્રોધ યા લોભથી:—આ રૌદ્રધ્યાન આવવાનું કારણ તીવ્ર ક્રોધ યા લોભ છે. જીવન્યારે કોઈના પર ઉગ્ર ક્રોધથી વ્યાકુળ બને છે, એને એના પર તીવ્ર વેર-વિરોધ ઊભો થાય છે, ત્યારે એની લાજ ઉતારવા, એને ખતાવી આપવા એનું કશું તક-ડાવી લેવાના મુર ચિંતનમાં ચડે છે. એમ તીવ્ર લોભથી ચસ્ત બનેલો જીવ ધારેલું કશું ગમે તે રીતે મેળવવા ચોરી-લૂટ-ઉઠાવગીરી કરવાના કૂર ચિંતનમાં ચડે છે. આ તીવ્ર ક્રોધી કે લોભીને ધારું સફળ થશે કે કેમ એ નિશ્ચિત નથી. અરે ! એ ચોરીનો પ્રયત્ન પણ કરવા પામશે કે કેમ એ ચ નક્કી નહિ, છતાં આધળિયા કરીને અત્યારે જ એનું કૂર ચિંતન કરે છે એતો રૌદ્રધ્યાનરૂપે લમણે લખાઈ જાય છે. તીવ્ર ક્રોધ અને લોભની વ્યાકુળતા જ એવી છે કે આવાં આધળિયા કરાવે.

ત્યારે જેને એવાં આધળિયાના યોગે આ જીવનમાં આવતાં ભયંકર ફળનો વિચાર જ ન હોય, અહીં એ ચોરીમાં પકડાઈ જતાં કેવી સજા બેઠાબેઠા વગેરે સરજાશે, એનો વિચાર કે ડર ન હોય, એને એ નહિ તો પરલોકમાં આ ઘોરપાપથી ઊભાં ચયેલ ભયંકર અશુભ કર્મના અતિ કટુ વિપાકે કેવાં કેવાં નરક ગમનાદિ જલિમ દુઃખ ભોગવવા પડશે, એની તે પરવા હોય જ શાની ? પરલોકનાં અનર્થોનો ચ એ બેપરવા બને છે. એટલે જ ચોરીના ઉગ્ર ચિંતનમાં જો એને કદાચ લાગે કે એની આડે કોઈ રોકવા-પકડવા આવશે તો એને મારવા સુધીના નિર્ણય કરી લે છે. દહપ્રહારી એવા કૂર ધ્યાનથી ચોરી કરવા પેઠા, તો વચમાં આડે આવેલી ગીચ વગેરેને એણે હણી નાખી. આવું કૂર

ચિંતન એટલા જ માટે અનાયઃ કોટિનું છે. આયઃ એટલે, - સર્વ ત્યાજ્ય ધર્મ જેવા કે શિકાર, જુગાર ચોરી વગેરે, એનાથી બહાર નીકળી ગયેલો. ત્યારે એમાં પડેલો તે અનાર્મ, એનાં એ ખરાબ કૃત્ય પણ અનાયઃ કહેવાય, અને એનાં દૂર ચિંતન પણ એવાં જ કહેવાય, માટે અહીં આ રૌદ્રધ્યાનને અનાયઃ કહ્યું. આ ત્રીજો પ્રકાર થયો.

૪. સંરક્ષણાનુબંધી રૌદ્રધ્યાન

વિવેચન : ૪ થા પ્રકારનું રૌદ્રધ્યાન :—

હવે રૌદ્રધ્યાનના ચોથા પ્રકારની વાત, સંરક્ષણાનુબંધી રૌદ્રધ્યાન એ રૌદ્રધ્યાન નો ચોથો પ્રકાર છે. એમાં ધન-સંરક્ષણમાં મશગુલ ઉચ્ચ ચિંતન હોય છે. જીવને સારા સારા શબ્દ-રૂપ-રસ વગેરે વિષયો મેળવવા-ભોગવવા બહુ ગમે છે, અને એની પ્રાપ્તિ ધનથી થાય છે. તેથી એ સાધન-ભૂત ધન મેળવવા-સાચવવા તત્પર રહે છે, એ માટે ‘એ કેમ મળે, કેમ સચવાય,’ એના તરબોળ ચિંતનમાં ચડે છે. આમાં ખૂબી એ છે કે મેળવવાનું ચિંતન આત્મધ્યાનમાં જાય અને સાચવવાનું ચિંતન રૌદ્રધ્યાનમાં જાય; કેમકે મેળવવા કરતાં સાચવવાની બુદ્ધિમાં કૂરતા આવે છે. અલબત્ત મેળવવાની લેશ્યામાં ય કોઈ જૂઠું-ચોરી-જીવધાતની કૂર વિચારણા હોય તો ત્યાં ય રૌદ્રધ્યાન પણ બની જાય. પરંતુ એમ તો સાચવવાના ચિંતનમાં ‘આ મળેલું કેમ ટકે,’ એનું સામાન્ય ચિંતન હોય તો એ પણ આત્મધ્યાનરૂપ બને છે. છતાં સાચવવાની લેશ્યા ભેરદાર રહે ત્યાં એનું ચિંતન ઉચ્ચ કૂર બનવાથી રૌદ્રધ્યાનરૂપ બની જાય છે.

ધન-સંરક્ષણની ચિંતાનમાં ઉંચતા ઐટલા માટે આવે છે કે એ ધનને ગમે તે લોગે સાચવવાની ભારે તાલાવેલો છે, અને તેથી ખીજાઓ પર શંકા ખાય છે કે 'એ લઈ તો નહિ લે?' વળી એ લય વધતાં એ ધન નિમિત્તે જરૂર પડે એ જીવ-ઘાત સુધીની કુર લેશ્યા થાય છે કે 'જધાને મારી નાખવા સારા.' લિખારીને ઠીકરોમાં મળેલા એ કંચાડિયા માલ ઉપર પણ અતિ મમતા વશ એના સંરક્ષણની ચિંતામાં એમ થાય છે કે 'આ હું કોઈ પણ લિખારીને દેખાડું નહિ, ક્યાંય એકાંત ખૂણે જઈને થોડું થોડું ખાઉં, જેથી આ ઝટ ખૂટી ન જાય. એમાં સંભવ છે કે ત્યાં ય ખીજા લિખારી મારગવા આવે! તો ય એમને જરીકે ન આપું. ત્યારે એ વળી કદાચ ઝુંટવધાય આવે. તો ય હું શાનો આપું? એમના બાપનો માલ છે? લેધા તો આવે? એમના માથાં જ ફેંડી નાખું.' આ સંરક્ષણાનુબંધી રૌદ્રધ્યાન છે. ત્યારે મોટા લોભી રાજાની ય શી દશા છે? એ ય પોતાનું રાજ્ય ટકાવી રાખવા અવસરે આવા વિકલ્પોમાં ચડે છે. કલ્પનામાં કોઈ રાજાનું આક્રમણ લાવી એની સેના સાથે એનો કચ્ચરઘાણ કાઢીને ય પોતાનું રાજ્ય સંરક્ષવાના રૌદ્રધ્યાનમાં ચડે છે.

આ રૌદ્રધ્યાન સજ્જનોને ઈષ્ટ મથી હોતું, કેમકે એમાં એક તો નાશવંત પરિશ્રુતિની અતિ મમતા રહી પરમાત્માદિનું શુભધ્યાન ચૂકાય છે; અને ખીજું, સારા પણ માણસો માટે ય શંકા રહે છે કે 'એ લઈ તો નહિ લે? કોને ખબર શું કરે?' વગેરે. તે તેમાં આગળ વધતાં ઉચ્ચ કોધ-હિંસાદિમાં

પાપવિચારો સુલભ બને છે; ચિત્ત પાપિષ્ઠ અધ્યવસાયોથી વ્યાકુળ રહે છે.

અહીં પ્રારંભે ‘શબ્દાદિ વિષયોનું’ સાધનભૂત ‘એવું’ ધનનું વિશેષણ મૂક્યું. એ સૂચવે છે કે માત્ર એવા વિષયો મેળવવા-લોગવવાના ઉદ્દેશથી ધનનું સંરક્ષણ કરવાનું ધ્યાન એ રૌદ્રધ્યાન સુધી પહોંચી જાય; પરંતુ દેવદ્રવ્યની સંપત્તિ-મિલકત સંરક્ષવાનું ચિંતન દુધ્યાનમાં નહિ જાય. દેવદ્રવ્ય-સંરક્ષણની બુદ્ધિ તો ધર્મબુદ્ધિ છે.

રૌદ્રધ્યાન કેટલે અને કેને ?

હવે ચારે પ્રકારનાં રૌદ્રધ્યાનમાં વિશેષતા બતાવવા સાથે ઉપસંહાર કરે છે.

ભાવાર્થ :- હિંસા-મૃષા-ચોરી-સંરક્ષણના વિષયનું કૂર ચિંતન એ હિંસાદિ જાતે જ કરવા અંગે હોય એવું નહિ, કિન્તુ હિંસાદિ બીજા પાસે કરાવવાનું ય ઉગ્ર ચિંતન હોઈ શકે; તેમજ બીજા એ હિંસાદિ કરતા હોય એની અનુમોદનાનું ય કૂર ચિંતન સંભવી શકે છે. એમ દરેક પ્રકારમાં ૩-૩ રીતે રૌદ્રધ્યાન લાગે છે. દા.ત. હિંસાદિ કરાવવા અંગે રૌદ્રધ્યાન :-

બીજા પાસે કોઈને પિટાવવા-બંધાવવા-વિંધાવવા-ડામવ મારી નખાવવાનું કૂર ચિંતન હોય; યા અસહ્ય-ચાડી-જૂઠ્ઠો બોલાવવા કે હિંસાનો ઉપદેશ કરાવવાનું ય ચિંતન હોય; અથવા બીજા પાસે ચોરી લૂંટ વગેરે કરાવવાનું ય કૂર ચિંતન હોય; અથવા બીજા પાસે વિષય સુખ સાધનભૂત ધન-માલનું

સંરક્ષણ કરાવવા અંગે પણ એવું ચિંતન-હોઈ શકે; જેમકે 'હું અમુક પાસે આ હિંસાદિ કરાવું....'

અનુમોદનથી કેમ રૌદ્રધ્યાન ? :-

એમ સ્વયં કરવાનું કે બીજા પાસે કરાવવાનું ય નહિ કિન્તુ કોઈ એ હિંસા-જૂઠ વગેરે આચરતા હોય એની અનુ-મોદના કરવાનું ય કૂર ચિંતન હોઈ શકે. જેમકે મનને એવા કૂર ભાવ થાય કે 'ફલાણાએ પેલાને માર્યો ફૂટ્યો એ સરસ થયું! એ એજ દાવનો હતો.' લડાઈના કાળમાં અજ્ઞાન લોકોએ આવાં ચિંતન બહુ કર્યાં. જાપાન-જર્મને બ્રિટિશ માણસોનાં કરચરધાણું કર્યાં. તે જાણી ખુશી થઈ એની અનુમોદનાનાં કૂર ચિંતન કર્યાં. એવું હુલ્લડમાં બને છે. એમા અમુકની કલ્પ થવાનું જાણી ખુશીનું ચિંતન થાય છે. અથવા હિંસામય મીલ વગેરેના સારી કમાઈના ધંધા પર એવું ચિંતન થાય છે. અરે ખેં પોતાને જેના પર અરુચિ છે, એ કોઈથી ફૂટાય-લૂંટાય, કે અકસ્માતનો ભોગ બને, એના પર ખુશીનું કૂર-ચિંતન થાય છે. આ બધું રૌદ્રધ્યાન છે.

એમ કોઈ જૂઠ બોલ્યું, કોઈએ ગાળો દીધી, ચાડી ખાધી, ખતરનાક સાક્ષી ભરી, એ ગમવા પર એની અનુમોદનાનું કૂર ચિંતન થાય; એમ કોઈ એ કરેલ ચોરી, લૂંટ ઉઠાઉ-ગીરી અંગે ખુશીનું ચિંતન થાય; અથવા સિક્કતથી હોશિયારીથી અને બીજાના ધાતુ સુધીની તૈયારી રાખીને ધનના સંરક્ષણ કર્યાની અનુમોદનાનું ચિંતન થાય, દા.ત. સેફ્ટિપોઝિટ વોલ્ટમાં

ચાલુ વિજળી પાવર સાથે ધનરક્ષા થાય છે કે જોમાં કોઈ લેવા ઘૂસે તો વિજળીક કરંટમાં ચોંટીને મરી જ જાય, તો એવા ધનરક્ષા પર ખુશીનું ચિંતન થાય કે વાહ ! આ સરસ સંરક્ષણ ! ચોરવા આવનારો હુરામી ખતમ જ થઈ જાય ! આ વગેરે ચિંતન દૂર ખનતાં રૌદ્રધ્યાનમાં લઈ જાય.

આજના સૌતિકતા-ધનપ્રીતિ-વિષયાસક્ષિત-મશીનરી છાપા વગેરેના યુગમાં પોતાના જીવનને ચારે બાજુથી તપાસાય તો ખબર પડે કે ક્યારેક ક્યારેક હિંસા-જૂઠ-ચોરી સંરક્ષણ જાતે કરવા એંગેનું કૂર ચિંતન ભલે ન કચું પણ કરાવવા કે અનુમોદવા એંગેનું ચ કૂર ચિંતન આવી જાય છે કે મહિ ? આવતું હોય તો એ રૌદ્રધ્યાનના ઘરનું ચિંતન ખનવાનું.

પૂર્વે કહેલ આત્મધ્યાનના ચાર પ્રકારમાં પણ દરાવવા-અનુમોદવા એંગેનું ચિંતન સમજી લેવાનું છે.

હવે રૌદ્રધ્યાનના સ્વામી કોણ ?

અર્થાત્ કયા ગુણ-સ્થાનક સુધીના જીવને રૌદ્રધ્યાન આવી શકે ? તો કહે છે,-

મિથ્યાદષ્ટિ જીવોને તો બિચારાને સાચાં તત્વની ગમ જ નથી શ્રદ્ધા જ નથી, એટલે એ તો રૌદ્રધ્યાનમાં ફસાય, પરંતુ અવિરતિ યાને વ્રત વિમાના સમ્યગ્દષ્ટિ અને વ્રતધારી દેશવિરતિ શ્રાવક પણ અવસરે એમાં ફસાઈ જાય છે. સર્વવિરનિધર મુનિને રૌદ્રધ્યાન ન હોય, કેમકે એ હિંસાદિ પાપોથી મન-વચન-કાયાએ પતિસાબદ્ધ સર્વથા વિરામ પામેલા છે; એટલે

એ કદાચ પ્રમાદવશ આત્મધ્યાનમાં ચડે, પરંતુ રૌદ્રમાં નહિ. નહિતર તો રૌદ્રધ્યાનના ચિંતનમાં ઉચ્ચ કષાય થવાથી મન કષાયનું આ સર્વવિરતિ-ગુણસ્થાનક જ ગુમાવી દે. સાધુ-વેશ પડ્યો રહે, પણ આ ગુણસ્થાનકથી નીચે ઉતરી જાય. પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ રૌદ્રધ્યાનના અતિ કર ચિંતન માત્રમાં ચડ્યા તો ઉતરી ગયા મિથ્યાત્વગુણઠાણે, અને ત્યાં સાતમી નરક સુધીનાં પાપ ભેગાં કર્યાં. એટલે મુનિને રૌદ્રધ્યાન ન હોય. બાકી દેશવિરતિ શ્રાવક સુધી એ ક્યારેક આવી શકે.

પ્ર-શ્રાવકને ત્રસની દયા-અહિંસાનું તો વ્રત છે, પછી એ એવા જીવોના ઘાતનું ચિંતન કેમ કરે ?

પ્ર-એને નિરપરાધી ત્રસ જીવોની નિરપેક્ષ હિંસાન કરવાનું વ્રત છે; કિન્તુ અપરાધી ત્રસની અહિંસાનું વ્રત ક્યાં છે ? ત્યાં સંભવ છે કે એવાની હિંસાના ક્રૂર ચિંતનમાં ચડી જાય, તો રૌદ્રધ્યાન લાગે.

પ્ર-તો એ વખતે સમ્યક્ત્વ રહે ? જો ન રહે, તો તો એ તરત આ ગુણઠાણેથી નીચે પડવાનો, પછી આ ગુણઠાણે રૌદ્રધ્યાન ક્યાં રહ્યું.

ઉ-એવું નથી, સમ્યક્ત્વ રહી શકે છે, કેમકે સમ્યક્ત્વમાં તો સર્વસોક્ત હેય-ઉપાદેય પદાર્થની માત્ર યથાર્થ શ્રદ્ધા છે, પણ હેયનો ત્યાગ નહિ. એટલે કર્મવશ હેયનું સેવન કરે છે. છતાં 'હય ખોટું' એવી શ્રદ્ધા-પરિણતિ અંદર ખોને હોઈ શકે છે. 'મારવામાં દોષ નહિ' એ બુદ્ધિને મિથ્યાત્વ-મોહનીય કર્મ કરાવે છે. 'સામાને મારું' એવી બુદ્ધિને ચારિત્ર મોહનીય કર્મ

કરાવે છે. તેથી મિથ્યાત્વ જઈ સમ્યક્ત્વ આપ્યું હોય છતાં ચારિત્ર મોહનીય કર્મ મારવાની બુદ્ધિ કરાવે એમ બને. માટે કહ્યું કે દેશવિરતિ સુધીના જીવોનું મન રૌદ્રધ્યાન પણ સેવી જાય અહીં ‘મન’ શબ્દ મૂક્યો તે ધ્યાનની વિચારણામાં મન એ પ્રધાન અંગ છે. એ સૂચવવા મૂક્યો.

આમ ભલે દેશવિરતિ સુધીનાને રૌદ્રધ્યાન આવતું હોય પરંતુ તેથી કાંઈ એમનું એ ધ્યાન પ્રશંસનીય નથી. એ તો નિન્દ્ય છે, અકલ્યાણને કરનારું છે. એ સહેજ વધુ ટકે કે વધુ ઉગ્ર બને તો સંભવે છે, હૃદયમાં અનંતાનુબંધી કષાય ઊઠીને જીવને નીચે મિથ્યાત્વે ચ ધસડી જાય.

રૌદ્રધ્યાનનું ફળ અને લેશ્યા :

હવે એ રૌદ્રધ્યાન દેવા બળ પર થાય અને તેથી શુ વધે તથા કઈ ગતિ થાય એ બતાવે છે,-

વિવેચન : રૌદ્રના મૂળમાં રાગ-દ્વેષ-મોહ.

જે જીવ રાગથી કે દ્વેષથી યા મોહમૂઢતા-મિથ્યાજ્ઞાનથી વિશેષે આકુળ વ્યાપ્ત થાય, એને આ ચાર પૈકી ગમે તે પ્રકારનું રૌદ્રધ્યાન જાગે છે. જાગે જ એવો નિયમ નહિ, પરંતુ બહુ રાગ-દ્વેષ-મોહની પીડા હાલે થઈ તો રૌદ્રધ્યાનનો જાગવાની સગવડ થઈ. મગ્નજ્ઞને ધનના બહુ રોગની પીડા રહી. અગ્નિ-શર્માને પછીના ભવોમાં સમરાદિત્યના જીવ પ્રત્યે બહુ દ્વેષની પીડા રહી, અને સુભૂમ ચક્રવર્તી બહુ મૂઢ બન્યો, તો એ બધામાં રૌદ્રધ્યાન આપ્યું. માટે ચિત્ત જો બહુ રાગ-દ્વેષ કે મોહથી પકડાઈ ગયું. તો પછી એના વિષય અંગે હિંસા-મૂઢ

ચોરી-સંરક્ષણના કર ચિંતનમાં ય મન તન્મય બનવા સંભવ, અને તેથી રૌદ્રધ્યાન આવીને ઊભું રહેવાનું. માટે એનાથી બચવું હોય તો આ તીવ્ર રોગ-દ્વેષ-મોહને જ અટકાવ્યા રાખવા જોઈએ.

સાનુબંધ કર્મથી સંસારવૃદ્ધિ :-

વિચારવું જોઈએ કે રૌદ્રધ્યાન, સામાન્યથી સંસારની વૃદ્ધિ કરનારું છે, અને વિશેષમાં નરકગતિનાં પાપ સરજનારું છે. સંસારવૃદ્ધિ એટલે લવોની પરંપરા, એ સાનુબંધ પાપકર્મના યોગે થાય છે. ‘સાનુબંધ કર્મ’ એટલે ? અહીં રાજા પાથી દુષ્ટત્વે કરાય એનાથી જે અશુભ કર્મ ઊભાં થાય તે એવાં, કે એ આગળના લવે ઉદયમાં આવતાં નવી પાપબુદ્ધિ થઈ નવાં દુષ્ટત્વ થાય, નવાં અશુભ કર્મ બંધાય, તે તે પૂર્વનાં કર્મ અનુબંધ (પરંપરા) વાળાં યાને સાનુબંધ કર્મ કહેવાય. એવાં જે કર્મ દુઃખ તો આપે જ, પણ સાથે પાપબુદ્ધિ નવાં પાપ અને એથી લવની પરંપરા સર્જે તે સાનુબંધ કર્મ. એવાં સાનુબંધ કર્મ ચિત્તના તીવ્ર સંકલેશવાળા લાવથી બંધાય છે. રૌદ્રધ્યાનમાં તીવ્ર સંકલેશ હોય છે, તેથી એથી બંધાતા સાનુબંધ કર્મ દ્વારા લવપરંપરા સર્જાય, સંસારની વૃદ્ધિ થાય એ સહજ છે.

વિશેષમાં રૌદ્રધ્યાન એ નરકગતિનું મૂળ છે. મૂળ પર વૃક્ષ સલામત. રૌદ્રધ્યાન ઉપર નરકગતિમાં પીડનાર કર્મોનું ઝાડ ઉગે છે. વ્યક્ત ઉત્કુષ્ટ દુઃખોવાળી ગતિ, નરકગતિ; અને વ્યક્ત ઉત્કુષ્ટ અશુભ ધ્યાન રૌદ્રધ્યાન એ એનો કાર્યકારણલાવ છે. ઉત્કુષ્ટ અશુભ ધ્યાનથી ઉત્કુષ્ટી અશુભ ગતિ; એ હિસાબે રૌદ્રધ્યાનથી નરકગતિ.

૩૦—એમ તો અવિરતિ સમ્યક્ત્વી ને દેશવિરતિમે-
ક્યારેક રૌદ્રધ્યાન આવી જવાનું કહ્યું, તો એમને કેમ નરકગતિ
નથી બંધાતી ?

૩૦—એનું કારણ, સાથે રહેલ સમ્યક્ત્વ એ પ્રતિબંધક
છે, યાને નરકગતિને અટકાવનાર છે, પરંતુ એવું રૌદ્રધ્યાન
ઊઠે ત્યાં આપણામાં સમ્યક્ત્વ ટકવાનો વિશ્વાસ શો રખાય ?
માટે સંસારવૃદ્ધિ અને નરકગતિથી બચવા સદા રૌદ્રધ્યાનથી
અચળું.

હવે રૌદ્રધ્યાનીને કઈ લેશ્યાઓ હોય તે કહે છે.

વિવેચનઃ રૌદ્રધ્યાન વખતે લેશ્યા :—

રૌદ્રધ્યાન વખતે જીવને કાપોતલેશ્યા, નીબલેશ્યા,
અને કૃષ્ણ લેશ્યા હોય છે. એમ તો આત્મધ્યાન વખતે
પણ એ લેશ્યા હોય છે. કિન્તુ. આમાં એ પેલા કરતાં તીવ્ર
સંકલેશવાળી હોય છે. લેશ્યાએ કર્મજન્ય પુદ્ગલપરિણામ છે,
તેવા વર્ણનાં પુદ્ગલો છે, અને એના સંબંધથી જીવમાં તેવો
ભાવ જાગે છે, રૌદ્રધ્યાનમાં રાગાદિના તીવ્ર સંકલેશને લીધે
લેશ્યા ના પણ ભાવ અતિ સંકલેશવાળા હોય છે. શ્રેણિક
કૃષ્ણમાં શ્રાયિક સમ્યક્ત્વ હોતું, છતાં અંતઃસમયે કૌણિક-
રૂપાયન ઉપર તીવ્ર દ્વેષ ઊઠવાથી હિંસામુખથી રૌદ્રધ્યાન આનું
તો ત્યાં તીવ્ર સંકલેશવાળી કૃષ્ણ લેશ્યા આવી,

— રૌદ્રધ્યાનીનાં બાહ્ય ચિન્હ —

હવે રૌદ્રધ્યાની કયા વિગતલક્ષણોથી ઓળખાય તે
બતાવે છે.

વિવેચન: રૌદ્રધ્યાનનો લક્ષણ :—

અંતરમાં રૌદ્રધ્યાન પ્રવર્તે છે. એની આ રીતના ચિહ્નોથી ખબર પડે કે,

પહેલાં તો અંતરનાં રૌદ્રધ્યાનને અનુરૂપ વચન અને કાચાંરૂપી બાહ્ય સાધનથી હિંસા-મૃષાદિમાં જીવ લાગેલો હોય. દા. ત. હિંસા અંગે વચન એવા બોલતો હોય કે ‘મારી નાખીશ, લમણું તોડી નાખીશ....’ પેલા લુચ્યાઓને તો મારી જ નાખવા જોઈતા હતા....’ ઇત્યાદિ આ હિંસાનુબન્ધી ધ્યાન અંગે, એમ મૃષાનુબન્ધી ધ્યાન અંગે એવા વચન કોઠ કે ‘આજ સાચાની દુનિયા નથી એની આગળ તો જીવ જ ડફડાવવા જોઈએ’ અમુકની પોલ તો ખુલ્લી જ પાડવી જોઈએ વગેરે. એમ સ્તેચાનુબન્ધીમાં એમ બોલે કે ‘આજના શ્રીમંતોને તો લૂંટવા જ જોઈએ. સરકાર’ દેશ શું લઈ જાય ? એને તો એવા સંકલ્પબંધ તૈયાર કરેલાં બનાવટી ચોપડા જ ધરવા જોઈએ કે એવા ખાય. છતાં એકસર ટેં પેં કરે તો મવાલી દ્વારા ઉડાડવો જોઈએ.... વગેરે. એમ સંરક્ષણાનુબન્ધી ધ્યાનમાં બોલે, આજે તો વિજ્ઞાનિક વગેરે સાધન મળે, એને કામે લગાડી એવી રીતે પૈસા તિલ્લેરીમાં રાખવા કે જેથી ચોરવા જનારો મરે.... વગેરે.

જેમ વચનથી હિંસાદિમાં ઉપયોગવાળો, એમ કાચાંરૂપી એ રીતે હિંસાદિમાં ઉપયોગવાળો બને કે દા. ત. આંખમાં ખુનસ વરસતું હોય, હાથમાં છરો વગેરે લઈ ઉગામ્યો હોય,

ખોપરી તોડી નાખવા મુઠ્ઠી ઉપાડી હોય, ગુંડાઓને સહાયમાં લઈને આવી ઊભો હોય....વગેરે.

આમ વચન-કાયાના પ્રયોગથી હિંસા-મૃપાદિમાં લાગેલો હોય, તે એ હિંસાનું બન્ધી આદિમાં પ્રવૃત્તિ^૧ ઉત્પન્ન,^૨ બહુલ, અને નાનાવિધ, અને ૪આમરણ એમ ચાર દોષ વાળી હોય, તો એ રૌદ્રધ્યાનનાં લિંગ છે. સાપક ગ્રિહ છે. એથી સમન્વય કે અંતરમાં એને રૌદ્રધ્યાન પ્રવર્તે છે.

(૧) 'ઉત્સન્ન' દોષ એટલે કે એ હિંસાદિ ચારમાંથી ગમે તે એકમાં સતત, મોટા ભાગે બહુવાર પ્રવર્તતો હોય, અર્થાત્ વારે વારે એ હિંસા કરે, હિંસાનું ખોલે, યા જૂઠુંનું સમર્થન કરે...વગેરે. અથવા

(૨) 'બહુલ દોષ' એટલે કે એમ માત્ર એકમાં નહિ, પણ એ બધાય હિંસા-જૂઠું, આદિ ચારમાં વાણીથી યા વર્તાવથી વારંવાર પ્રવર્તતો રહેતો હોય. યા

(૩) 'નાનાવિધ દોષ' અર્થાત્ હિંસાદિના અનેક ઉપાયોમાં પ્રવર્તતો હોય; દા. ત. ચામડી ઉખેડવી, આંખ ફેંડવી વગેરે હિંસાના ઉપાય કહેવાય, એમાં ને જુઠું-ચોરી-સંરક્ષણના વિવિધ ઉપાયોમાં પ્રવર્તતો હોય. અને

(૪) 'આમરણ' દોષ એટલે કે આદ્ય પોતાનું યા સામાનું મૃત્યુચ્છેદન ત્યાં સુધી એને પોતાના આ હિંસાદિ દુર્બૃહત્યનો કોઈ પશ્ચાત્તાપ જ ન થાય. દા. ત. કાલસૌકરિક કેસોઈને શ્રેણિકે ચાળએ ફર્વામાં ઊધો લટકાવ્યો જેથી એ હિંસા બંધ કરે; પરંતુ

એણે તો ત્યાં ય મટોડાથી ફવાની દીવાલ પર પાડા ચિતરી ચિતરી હાથેથી કાપવાનું કર્યું. અહીં તો માત્ર ઊઘો જ લટક્યો; પણ મરે તો ય શું? હિંસાનો ઉકળાટ—ખુનસ પૂરો જ થાય નહિ.

આમ વચનથી કે કાયાથી જૂઠાં, ચોરીમાં ને સંરક્ષણમાં અવતે. આ બધાં રૌદ્રધ્યાનનાં લિંગ છે.

એવી રીતે ખીન્ન પણ લિંગ કહે છે,—

વિવેચન :- જેનું ચિત્ત રૌદ્રધ્યાનમાં ચડેલું હોય એનાં ખીન્ન પણ કેટલાંક ચિહ્ન આવાં હોય છે. કે,—

(૫) ખીન્નને આક્રમ-સંકટ આવે તો એના પર ખુશી દેખાડે, ચિત્ત બહુ સંકલેશવાળું હોવાથી એને વધાવે કે ‘આ ઠીક થયું’ કે એને આ આક્રમ આવી. એજ લાગતો એ હતો.’

(૬) જે કોઈ હુકુત્યો સેવતો—કરતો હોય એ નિરપેક્ષ હૃદયથી અર્થાત આ લોક કે પરલોકમાં એના કેવા અપાય—અનર્થ આવશે એનો કોઈ ભય નહિ, પરવા નહિ. દા. ત. ખોલે કે ‘આજે શાહુકારીમાં તો મરે; જૂઠું-ચોરીથી જ જીવાય, એમાં કશો વાંધો નહિ, પાપ—બાપ શાનાં લાગતાં હતાં?’

(૭) જીવન જીવતાં ખીન્ન જીવો પર દયા ન હોય, એના વાણી—વર્તાવ જ એવા નિર્દય—નિષ્કુર દિલના દેખાતા હોય; દા. ત. ખોલે કે ‘લગવાને આ ખીન્ન જીવો આપણાં જીવવા માટે જ બનાવ્યા છે. ‘જીવો જીવસ્ય જીવનમ્’....’ ‘આપણને હિરણ કરે એને ખત્મજ કરો....’, વગેરે, ચાલે તો ય નીચે—કીડા મંકોડા મરે એની પરવા ન રાખે. ખાનપાનમાં અલક્ષ્ય છૂટથી ને હાંશે હાંશે વાપરે.... ઇત્યાદિ અંતરનું રૌદ્રધ્યાન સૂચવે છે.

(૮) વળી કોઈને હુઝા દીધાં, કોઈ પાપ કર્યો, અનુચિત વત્યા...ધત્યાદિનો સંતાપ-પસ્તાવો જ ન મળે. મોહું-મુદ્રા જ એવી ઘિટ્કી દેખાય, ચા ખોલે 'એમાં શું થઈ ગયું? શું ખોટું કરી નાખ્યું?' કોઈ શિખામણ આપે તો સામે થાય, 'એવું તે મેં શું કર્યું છે? આ તમે જ મને હલકો પાડો છો....' આ શું? અંતરમાંનાં રૌદ્રધ્યાનનો બહાર બખાળો.

(૯) પાપ કરીને ખુશ થાય, બહાર બહાઈ ગાય, 'કેવો એને મેં ફટકાર્યો?' દા.ત. ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવે સિંહને ચીરી નાખી અને શય્યાપાલકના કાનમાં ધખધખતું સીસું રેડાવી ખુશી અનુભવી. પાપની ભારે ખુશી દેખાય તો સમજાય કે અંતરમાં રૌદ્રધ્યાન પ્રવર્તે છે.

ખીજતું તો પછી પણ આપણી જાતમાં ચ જોવાનું છે. કે આવું કોઈ લિંગ નથી ને? મૂઠ મન રૌદ્રધ્યાન કરતું હોય છતાં એને લાગતું નથી કે હું રૌદ્રધ્યાન કરું છું. ત્યાં ઉપરોક્ત કોઈ લિંગ દેખાય તો અંતરમાં રૌદ્રધ્યાન હોવાનું સમજી લઈ એને અટકાવવું જોઈએ, ને એ માટે બહારના લિંગથી ઉલટો માર્ગ લેવો પડે. દા.ત. ખીજતની આકૃત દેખી આપણા મનમાં હુઝા કરવું, હમદસ્તી દાખવવી, પ્રાર્થના કરવી, ખિચારાની આપદા ટળો.... વગેરે.

આ રૌદ્રધ્યાન અંગે ખિચારણા થઈ.

